

اُردو میں اپنی نوعیت کی اولین پیش کش

قدیم و جدید جُغرافیائی نقشوں اور تاریخی قصاویر سے مزیں

اٹلس سیرتِ نبوی ﷺ

مقامات، واقعات، غزوات و سرائیا، قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ

تالیف: ڈاکٹر شوقی ابوخلیل

دارالسلام

کتب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

Part 1

اٹلس سیرتِ نبوی ﷺ

مقامات، واقعات، غزوات و سرایا
قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ

مجلد حقوق اشاعت برائے دارالسلام محفوظ ہیں

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

© مکتبہ دارالسلام، ۱۴۲۴ھ

فہرستہ مکتبہ الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابوخلیل، شوقی

أطلس السيرة النبوية - بالأردنية. / شوقی أبوخلیل - الرياض، ۱۴۲۴ھ

۵۱۲ ص ۲۱×۱۴ سم

ردمک: ۳-۰۶-۸۹۹-۹۹۶۰

۱- السيرة النبوية أ- العنوان

دیوی ۲۳۹ ۱۴۲۵/۱۶۱

رقم الإيداع: ۱۴۲۵/۱۶۱

ردمک: ۳-۰۶-۸۹۹-۹۹۶۰

سعودی عرب (ہیڈ آفس)

پوسٹ بکس: 22743 الرياض 11416: سودی عرب

فون: 4033962-4043432 00966 1 فیکس: 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - Riyadh@dar-us-salam.com

Website: www.dar-us-salam.com

1 طریق مکہ - العليا - الرياض فون: 4614483 00966 1 فیکس: 4644945

2 شارع البعین - الملز - الرياض فون: 4735220 فیکس: 4735221

3 جده فون: 6879254 00966 2 فیکس: 6336270

4 الخبر فون: 8692900 00966 3 فیکس: 8691551

شارجه فون: 5632623 00971 6 فیکس: 5632624

لندن فون: 5202666 0044 208 فیکس: 208 5217645

امریکہ 1 ہوشن فون: 7220419 001 713 فیکس: 7220431

2 نیویارک فون: 6255925 001 718 فیکس: 6251511

پاکستان (ہیڈ آفس و مرکزی شوروم)

36- لوزال، سیکرٹریٹ ٹاپ، لاہور

فون: 7110081-7111023-7232400-7240024-0092 42

فیکس: 7354072 E-mail: darussalampk@hotmail.com

طلس القرآن کے بعد ایک اور منفرد پیش کش

طلس سیرتِ نبوی ﷺ

مقامات، واقعات، غزوات و سرایا
قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ

قدیم و جدید جغرافیائی نقشوں اور نادر تاریخی
تصاویر سے مزین معلومات کا مستند ذخیرہ

تالیف:

ڈاکٹر شوقی ابوخلیل

۱۴۱۸ھ / ۲۰۰۰ء

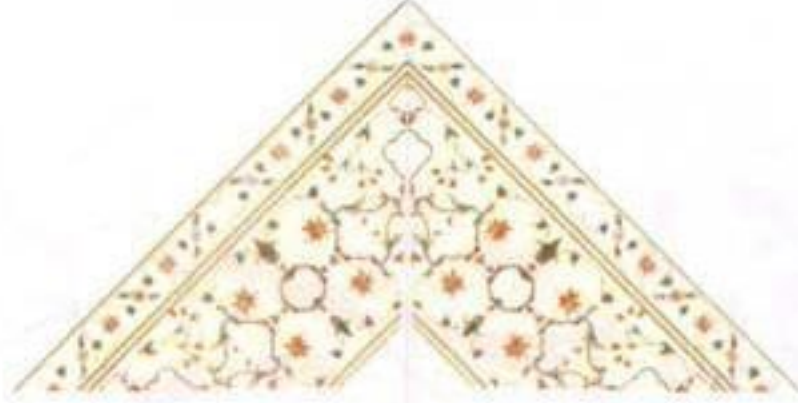
توضیح و اضافہ: محسنِ فارانی

ترجمہ: شیخ الحدیث حافظ محمد امین

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

۹۹۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

نمبر..... 16004.....

قمنا بطبع هذا الكتاب بإذن خاص من دار الفكر المعاصر - دمشق -

یہ کتاب دارالفکر دمشق کی خاص اجازت سے شائع کی جا رہی ہے

فہرست

11 عرض ناشر
15 تقدیم و تصدیق
27 جزیرہ نمائے عرب
38 نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ابوالانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام
42 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت
50 نبی کریم ﷺ کے اجداد
57 قریش کے قبائل
59 سرزمین عرب کے بت
61 جاہلیت کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے
67 زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں
70 عام الفیل 30 اگست 571ء یا 570ء نبی کریم ﷺ کی مبارک پیدائش
79 نبی کریم ﷺ کی جائے ولادت مکہ مکرمہ
83 عبداللہ بن عبدالمطلب کا سفر شام اور وفات
86 آل عبدمناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز
90 حضرت محمد بن عبداللہ ﷺ
98 نبی کریم ﷺ کی پرورش سفر اور مقامات سفر
102 جنگ فجار (580ء - 590ء)
108 حلف الفضول
109 خمس ”قریش کی بدعت“
115 جہاں پہلی وحی نازل ہوئی
119 ہجرت حبشہ کے مقامات
122 حضرت طفیل بن عمرو ازدی دوسی رضی اللہ عنہ (ذوالنور)

6	فہرست
127	سفر طائف
133	نصیبین (الجزیرہ) سے جنوں کی آمد
136	اسراء..... مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
141	ہجرت سے پہلے (بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ)
145	ہجرت نبوی
151	قباء اور مسجد قباء
154	مدینہ منورہ
170	مدینہ منورہ کی بعض مشہور مساجد
172	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سفر (از اصفہان تا مدینہ منورہ)
181	بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیلی قبلہ
191	غزوات و سرایا
193	سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عیص کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف (رمضان 1 ہجری)
196	سریہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ (ثنیۃ المزمہ) بطن رابغ کی طرف (شوال 1 ہجری)
199	سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خرار کی طرف (ذوالقعدہ 1 ہجری)
202	غزوہ وڈان (ابواء) (صفر 2 ہجری)
204	غزوہ بواط رضوی کے علاقے میں (ربیع الاول 2 ہجری)
206	غزوہ سفوان (بدر اولیٰ) (ربیع الاول 2 ہجری)
208	غزوہ ذی العشرہ (جمادی الآخرہ 2 ہجری)
211	سریہ عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں (رجب 2 ہجری)
214	غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)
222	سریہ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ (رمضان 2 ہجری)
224	سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ (شوال 2 ہجری)
226	غزوہ بنو قینقاع (شوال 2 ہجری)
229	غزوہ سولق (ستوؤں والی جنگ) (ذوالحجہ 2 ہجری)
231	غزوہ بنو سلیم (محرم 3 ہجری)
233	سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

- 237 غزوہ ذی امر نخیل کے علاقے میں (ربیع الاول 3 ہجری)
- 240 غزوہ بخران (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)
- 242 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قردہ (نجد) کی طرف (جمادی الآخرہ 3 ہجری)
- 245 غزوہ احد (شوال 3 ہجری)
- 250 غزوہ حمراء الاسد (16 شوال 3 ہجری)
- 253 سریہ ابی سلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ قطن کی طرف (محرم 4 ہجری)
- 255 سریہ عبداللہ بن ائیس رضی اللہ عنہ عرہ کی طرف (محرم 4 ہجری)
- 258 سریہ منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بمر معونہ کی طرف (صفر 4 ہجری)
- 261 سریہ مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ (صفر 4 ہجری)
- 264 غزوہ بنی نضیر (ربیع الاول 4 ہجری)
- 267 غزوہ بدر آخرہ (ذوالقعدہ 4 ہجری)
- 269 غزوہ ذات الرقاع (محرم 5 ہجری)
- 272 غزوہ دومۃ الجندل (ربیع الاول 5 ہجری)
- 275 غزوہ بنی مصطلق (غزوہ مریسج) (شعبان 5 ہجری)
- 278 غزوہ خندق (غزوہ احزاب) شوال 5 ہجری
- 282 غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ 5 ہجری)
- 285 سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ قرطاء کی طرف (10 محرم 6 ہجری)
- 287 غزوہ بنی الحیان (ربیع الاول 6 ہجری)
- 289 غزوہ ذی قرد (الغابہ) (ربیع الاول 6 ہجری)
- 292 سریہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ غمر کی طرف (ربیع الاول 6 ہجری)
- 295 سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 295 سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 300 سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنو سلیم کے خلاف (ربیع الآخرہ 6 ہجری)
- 301 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عیص کی طرف (جمادی الاولیٰ 6 ہجری)
- 303 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ طرف کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)
- 304 سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حسمی کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)

- 306 سرّیہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما وادی القرئی کی طرف (رجب 6 ہجری)
- 308 سرّیہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دومتہ الجندل کی طرف (شعبان 6 ہجری)
- 311 سرّیہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (شعبان 6 ہجری)
- 313 سرّیہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف (رمضان 6 ہجری)
- 317 سرّیہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر میں اُسیر بن زارم یہودی کے خلاف (شوال 6 ہجری)
- 320 سرّیہ گرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ عرینہ کی طرف (شوال 6 ہجری)
- 322 سرّیہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ کی طرف (6 ہجری)
- 325 غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان (ذوالقعدہ 6 ہجری)
- 329 غزوہ خیبر فدک اور وادی القرئی (محرم 7 ہجری)
- 335 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط شاہان وقت کے نام
- 339 باذان کے قاصدوں کی آمد (صنعا سے مدینہ منورہ تک)
- 343 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا (ملک مصر کے علاقہ اَنْصِنَا کی ایک بستی خُفْن سے)
- 349 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیصر ہرقل کو خط (آغاز 7 ہجری / 628ء)
- 353 سرّیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثربہ کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 356 سرّیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نجد کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 360 سرّیہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (شعبان 7 ہجری)
- 362 سرّیہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ وادی نخل کی طرف (رمضان 7 ہجری)
- 364 سرّیہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ یمن اور جبار کی طرف (شوال 7 ہجری)
- 367 عمرۃ القضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری)
- 371 سرّیہ ابن ابی العوجاء سلمی رضی اللہ عنہ بنو سلمیہ کی طرف (ذوالحجہ 7 ہجری)
- 374 سرّیہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ کدید کی طرف (صفر 8 ہجری)
- 374 سرّیہ حضرت غالب بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (صفر 8 ہجری)
- 376 سرّیہ حضرت شجاع بن وہب اسدی "سّی" کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
- 378 سرّیہ حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ ذاتِ اُطلاح کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
- 380 غزوہ موتہ (غزوہ جمیش الامراء) (جمادی الاولیٰ 8 ہجری)
- 385 سرّیہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ذات السلاسل کی طرف (جمادی الآخرہ 8 ہجری)

388 سرِیہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف (رجب 8 ہجری)
391 سرِیہ حضرت ابوقنادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف (شعبان 8 ہجری)
392 سرِیہ حضرت ابوقنادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بطن اضم کی طرف (رمضان 8 ہجری)
394 فتح مکہ (فتح اعظم) (رمضان 8 ہجری)
399 سرِیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نخلہ کی طرف (رمضان 8 ہجری)
402 سرِیہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بنو ہذیل کی طرف (رمضان 8 ہجری)
404 سرِیہ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ مُشَلَّل کی طرف (رمضان 8 ہجری)
406 سرِیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو جذیمہ کی طرف (شوال 8 ہجری)
408 غزوہ حنین (غزوہ ہوازن) (شوال 8 ہجری)
412 سرِیہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ذوالکفین کی طرف (شوال 8 ہجری)
413 غزوہ طائف (شوال 8 ہجری)
416 سرِیہ عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ بنو تمیم کی طرف (محرم 9 ہجری)
418 سرِیہ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تبالہ کی طرف (صفر 9 ہجری)
420 سرِیہ ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ بنو کلاب کی طرف (ربیع الاول 9 ہجری)
422 سرِیہ علقمہ بن مُجَزَّز مُذَلْجی جدہ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
424 سرِیہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بنو طے کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
426 سرِیہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن کی طرف (رمضان 10 ہجری)
428 سرِیہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ ”جَنَاب“ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)
430 غزوہ تبوک (غزوہ غُسرہ) رجب 9 ہجری
436 سن وفود (9 ہجری)
447 سرِیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نجران کی طرف (ربیع الاول 10 ہجری)
448 حجۃ الوداع (حجۃ الاسلام) (10 ہجری)
455 جیش اسامہ رضی اللہ عنہ بلقاء کی طرف (صفر 11 ہجری)
458 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء اور عمال
472 حدیث تدوین حدیث۔ مراتب حدیث کتب ستہ اور ان کے مؤلفین۔ علمی اسفار کے نقشوں کی تفصیلات
497 سیرت اور مغازی سے متعلق کتب

- 503 کعبہ مشرفہ (البيت، بيت الله، البيت الحرام، البيت العتيق، القبلة)
- 503 مکہ مکرمہ اور مواقیت کا درمیانی فاصلہ (تقریباً)
- 503 مسجد حرام اور حرم کی حدود کا درمیانی فاصلہ
- 511 مسجد حرام کی پیمائش اور گنجائش

عرض ناشر

ادارہ دارالسلام جب سے قائم ہوا ہے کتاب و سنت اور دیگر اسلامی علوم کی اشاعت اس کا مطمح نظر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عہد نو کے تقاضے پیش نگاہ رکھتے ہوئے قرآن مجید، حدیث، سیرت اور عربی زبان و ادب کی تدریس و اشاعت میں ہر نوع کے جدید سائنسی و فنی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ دینی علوم کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ قرآنی تعلیمات، علم حدیث اور سیرت نبویہ کے حوالے سے عربی میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں کے قالب میں ڈھالی جائے یہ 1998ء کی ایک خوبصورت صبح تھی جب میں اپنی فیملی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بذریعہ کارروانہ ہوا۔ یہ سفر جس سڑک پر جاری تھا اس کو عربی میں طریق سریع (ہائی وے) یا طریق الحجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نئی سڑک کچھ عرصہ پہلے ہی بنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی سڑک کم و بیش اسی راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے پر رسول اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے سفر کی لذت ہی نرالی ہے میں نے اپنے بچوں کو ہجرت کے واقعات سنانا شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد بنی مدجن کا علاقہ شروع ہوا۔ سراقہ بن مالک اسی جگہ کارہنہ والا تھا۔ ہجرت کے اہم واقعات میں سراقہ بن مالک کا سرخ اونٹوں کے لالچ میں اس مقدس قافلے کا پیچھا کرنا بھی شامل ہے۔

میں نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، دور دور تک سخت پتھریلی زمین تھی۔ میں نے چل پھر کر دیکھا زمین اتنی سخت تھی کہ کسی گھوڑے کا ٹھوکر کھا کر اس میں دھنس جانا ناممکن تھا۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنے اللہ کے رسول ﷺ کا معجزہ تھا ورنہ یہ دیکھیں زمین کتنی سخت ہے۔ اس میں گھوڑے کا دھنسنے ناممکن ہے۔ بچے بھی خوب دلچسپی سے ان واقعات کو سن رہے تھے اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہے تھے۔ میں چشم تصور میں اس چار رکنی قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ جو عبد اللہ بن اریقظ کی رہنمائی میں اس علاقے سے گزرا۔ سراقہ کا روکنا، گھوڑے کا زمین میں دھنسنے، سراقہ کا امان طلب کرنا اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا امان نامہ لکھ کر دینا۔ میں اس علاقے میں کھڑا نقشہ بنا رہا تھا۔ کاش ان مقامات کو محفوظ کر لیا جاتا ان کے تفصیلی نقشے ہوتے۔ نوجوان نسل اور ہم جیسے تاریخ کے ادنیٰ طالب علم اس سے فائدہ اٹھاتے۔ مکہ مکرمہ میں کتنی بار تمنا ہوئی کہ اس جگہ کا سراغ لگاؤں جہاں دارالرقم واقع تھا۔ شعب ابی طالب کہاں تھا۔ ابو جہل کا گھر کہاں تھا۔ دارالندوہ کس طرف تھا۔

دارالسلام نے جب تاریخ مکہ مکرمہ اور تاریخ مدینہ منورہ شائع کی تو میری خواہش تھی کہ ان کتابوں میں ایسے نقشے شامل ہوں۔ جن میں ان مقامات کی نشاندہی ہو مگر بوجہ ایسا نہ ہو سکا۔ سچ پوچھیں تو باوجود تلاش کے ایسا آدمی نہ مل سکا جو

ہماری اس سلسلہ میں مدد کرتا۔

کم و بیش آٹھ سال قبل مدینہ طیبہ میں الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کے ہمراہ مجھے کعب بن اشرف کے قلعے کے کھنڈرات دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی کے کچھ پاکستانی طلبہ بھی ہمراہ تھے۔ مولانا موصوف نے بڑے عمدہ انداز میں سارا نقشہ بنا کر کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔

اس وقت بھی مجھے خواہش ہوئی کہ کوئی ایسی کتاب دستیاب ہو جس میں ان تمام واقعات و مقامات کو نقشوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہو تا کہ سیرت پاک کے واقعات دل و دماغ میں اپنے نقشوں سمیت نقش ہو جائیں۔

چنانچہ اڑھائی تین سال پہلے جب عربی کے بلند پایہ شامی مصنف دکتور شوقی ابوخلیل کی شاندار تصانیف ”اطلس القرآن: اماکن، اقوام، اعلام“ (قرآنی اٹلس: مقامات، اقوام اور شخصیات کا تذکرہ) اور ”اطلس السیرۃ النبویہ“ میری نظر سے گزریں تو مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ بالترتیب قرآنی آیات و موضوعات اور سیرت کے واقعات کے ساتھ ساتھ خوبصورت چہار رنگ نقشوں سے بھی مزین ہیں اور یہی میری دیرینہ خواہش اور پرانی آرزو تھی کہ اس قسم کی کتاب دستیاب ہو جس میں ان مبارک مقامات کے نقشے ہوں۔ چنانچہ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دارالسلام ان کتابوں کو اردو اور انگریزی کا جامہ پہنانے کا شرف حاصل کرے گا۔ اس کے لیے کتاب کے ناشر ”دارالفکر: دمشق“ سے رابطہ قائم کیا گیا اور بڑی تگ و دو کے بعد میں نے ”اطلس القرآن“ اور ”اطلس السیرۃ النبویہ“ کے اردو اور انگریزی ایڈیشنوں کی اشاعت کے حقوق حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اطلس القرآن کے ابتدائی صفحات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ میں یہ حقوق حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب ہوا۔ کتابوں کے اردو ترجمے کی نازک ذمہ داری شیخ الحدیث حافظ محمد امین نے اٹھائی اور حق ترجمانی خوب ادا کیا۔ ان کے ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ انداز نہایت سادہ اور دل میں اترنے والا ہے۔ کتاب ترجمہ نہیں تالیف معلوم ہوتی ہے۔

اطلس القرآن اور اطلس السیرۃ النبویہ میں قصص انبیائے کرام، واقعات اقوام عالم اور دیگر سیرت نبویہ کے حوالے شامل کیے گئے نقشوں کو عربی سے اردو میں ڈھالنے کا مرحلہ خاصا دشوار تھا۔ عربی کی جغرافیائی اصطلاحات کے صحیح اردو مترادفات ڈھونڈنا تھے اور مقامات و اماکن کے حوالے سے متن کے ساتھ اضافی توضیحات شامل کرنا تھیں تاکہ قارئین ان نقشوں سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ اس کے لیے ایک ایسے صاحب علم کی ضرورت تھی جو عربی سے بھی مناسب واقفیت رکھتا ہو اور دنیا کے قدیم و جدید جغرافیہ و تاریخ پر بھی اسے عبور حاصل ہو۔ یہ اپنی جگہ ایک کٹھن کام تھا کیونکہ قدیم جغرافیائی کتب اور اطلسوں میں دی گئی معلومات دنیا کی جدید جغرافیائی تقسیم سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ مثلاً حاران یا حاران جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور (عراق) سے ہجرت کر کے پہنچے تھے ماضی کے وسیع تر الجزیرہ میں شامل تھا مگر ان دنوں وہ جنوبی ترکی میں واقع ہے، نیز ماضی کا الجزیرہ اب عراق، شام اور ترکی تین ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ عہد نبوی کا علاقہ بحرین، سعودی عرب کے مشرقی صوبے الاحساء، قطر اور جزیرہ بحرین پر محیط تھا جب کہ آج کی مملکت بحرین صرف جزیرہ بحرین اور اردگرد کے چند چھوٹے چھوٹے

جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ کام واقعی مشکل تھا مگر یہ مشکل کہنہ مشق صحافی جناب محسن فارانی نے حل کر دی جو اردو کے معروف جریدے ”ندائے ملت“ لاہور کے نائب مدیر ہیں اور اس سے پہلے طویل عرصے تک اردو ڈائجسٹ میں ادارتی فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ وہ قدیم و جدید علوم جغرافیہ و تاریخ کے ماہر اور محقق بھی ہیں، اردو اور انگریزی پر کامل عبور رکھتے ہیں اور عربی سے بھی انہیں شغف ہے۔ محسن فارانی اور ان کی معاون ٹیم کی شبانہ روز کاوشوں سے پہلے اطلس القرآن (اردو) منصہ شہود پر آئی اور اب اطلس السیرۃ النبویہ (اردو) آپ کے سامنے ہے۔

اردو اطلس السیرۃ النبویہ (سیرت نبوی کا اٹلس) میں نبی ﷺ کی سیرت کے واقعات، غزوات اور سرایا کو چہار رنگ نقشوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مقامات و اماکن کی رنگین تصاویر اور اضافی توضیحات و تشریحات دی گئی ہیں۔ اس کی تیاری میں دارالسلام شعبہ تحقیق و تصنیف کے علمائے کرام حافظ اقبال صدیق مدنی، حافظ عبدالرحمن ناصر اور پروفیسر محمد ذوالفقار نے معاونت کی اور عربی مراجع و مصادر سے معلومات اور حوالے تلاش کرنے میں مدد دی۔ ترجمہ شدہ مسودے پر نظر ثانی کے فرائض حافظ عبدالرحمن ناصر اور حافظ محمد آصف اقبال نے انجام دیے۔ کمپوزنگ، نقشوں کی تیاری اور پروف ریڈنگ کے مراحل خوش اسلوبی سے طے پائے اور پروف ریڈنگ کا فریضہ محسن فارانی، مولانا محمد عبدالجبار، حافظ محمد آصف اقبال، حافظ اقبال صدیق مدنی اور عثمان منیب صاحب نے مل کر نبھایا۔ ساتھیوں کے تعاون اور شب و روز کی محنت شاقہ سے بحمد اللہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے اردو میں اس کی مثال نہیں ملتی بلکہ اضافی جغرافیائی و تاریخی توضیحات شامل کرنے اور متن اور نقشوں میں پائی جانے والی بعض اغلاط کی تصحیح اور اشکالات دور کرنے کے بعد اس کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ اضافی توضیحات و تشریحات میں مقامات و اماکن، ہر سریہ کے امیر، عثمان نبوی اور حروبِ ردہ کے سالاروں کا تعارف شامل کیا گیا ہے، نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، عام طور پر مشہور ”اور“ کے بجائے ”کھوٹی“ کا مستند حوالوں سے تعین کیا گیا ہے اور متعلقہ نقشے میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جناب محسن فارانی نے اطلس السیرۃ النبویہ کے نقشوں میں پروف کی اغلاط درست کرنے کے علاوہ بعض نقشوں کی تصحیح بھی کی ہے اور بعض نئے نقشے بنوا کر شامل کتاب کیے ہیں، مثلاً:

① اطلس السیرۃ النبویہ (عربی) میں نبی ﷺ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کا راستہ (طریق الحجہ) درست نہیں دکھایا گیا، چنانچہ اس کی جگہ ایک اور درست تر نقشہ شامل کیا گیا ہے۔

② جزیرہ نمائے عرب کی جدید سیاسی تقسیم کے حوالے سے ایک نقشہ شروع میں دے دیا گیا ہے۔

③ عہد نبوی کے بحرین اور موجودہ بحرین کا فرق واضح کرنے کے لیے ایک الگ نقشہ دیا گیا ہے۔

④ حرم مکی اور مسجد نبوی کے رقبوں میں مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کو واضح کرنے کے لیے دو نئے رنگین نقشے پیش کیے گئے ہیں۔

اطلس القرآن (اردو) کی طرح اطلس السیرۃ النبویہ (اردو) کے نقشوں میں بھی ”سودان“ کے انگریزی تلفظ

”سوڈان“ کے بجائے اصل عربی تلفظ کی پیروی میں اسے ”سودان“ ہی لکھا گیا ہے۔

اطلس السيرة النبويه (أردو) کی تیاری کے فنی مراحل، کمپوزنگ، ڈیزائننگ وغیرہ میں محمد عامر رضوان، محمد ندیم کامران اور ضیاء الدین نے اسے خوب سے خوب تر بنانے میں بھرپور محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزم حافظ عبدالعظیم اسد سلمہ اللہ تعالیٰ مدیر دارالسلام لاہور بھی میرے شکریے کے بجا طور پر مستحق ہیں جن کی نگرانی و اہتمام میں یہ سارا کام تکمیل کو پہنچا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ہماری ان کاوشوں کو پسند فرمائیں تو ارحم الراحمین سے ہمارے حق میں قبولیت و مغفرت کی دعا ضرور فرمائیں۔

میرا اس کتاب کو شائع کرنے کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دلی محبت کا اظہار ہے۔ زہے نصیب کہ مجھے اور اس کتاب پر دن رات کام کرنے والی ٹیم کو قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میں امت مسلمہ کے افراد سے بالعموم اور نوجوان طبقہ سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ وہ سیرت پاک کا خوب دل جمعی اور کثرت سے مطالعہ کریں۔ اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ میں تاریخ و جغرافیہ، تاریخ کے ماہرین سے بھی عرض گزار ہوں کہ اگر انہیں اس کتاب میں کوئی سقم، کوئی علمی غلطی یا کمزوری نظر آئے تو براہ کرم ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی ضرور اصلاح کر دی جائے گی۔

خادم کتاب و سنت

عبدالما لک مجاہد

مدیر دارالسلام۔ الرياض، لاہور

ذی الحجہ 1424ھ / فروری 2004ء

تقدیم و تصدیق

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. أَمَّا بَعْدُ :

28 شعبان 1422ھ / 14 نومبر 2001ء بدھ کے دن شام کے وقت میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا عجیب سا سکون و اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل میں ان آیات کریمہ کا تصور آ رہا تھا:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

”اگر تم نبی کریم کی مدد نہیں کرو گے تو نبی کو کوئی فرق نہ پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا اور وہ دونوں شخص غار میں چھپے ہوئے تھے اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا: ”غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے“ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سکون و اطمینان نازل فرمایا اور ان دیکھے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات مٹی میں ملا دی اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند و بالا رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“ (التوبة: 40/9)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

”جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ ضد پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات پر پکا کر دیا۔ درحقیقت مومن ہی تقویٰ والی بات کے حق دار اور اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔“ (الفتح: 26/48)

پھر مجھے دو شعر یاد آئے جن میں اسی سکینت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے:

جَاشَتِ النَّفْسُ بِالْهُمُومِ وَلَكِنْ سَكَنَتْ عِنْدَ مَا نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ
كَيْفَ لَا تَسْكُنُ النَّفُوسُ أَرْيَا حَا عِنْدَ مَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ!

”دل غموں کی وجہ سے مضطرب تھا مگر جب ہم مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے تو سکون آ گیا۔ سکون کیوں نہ آتا جب

کہ ہم اس شخصیت کے دیار میں پہنچ گئے تھے جن پر سکینت نازل کی گئی!“
تو مصطفیٰ حبیب کائنات ﷺ کے احترام و اشتیاق کے تصور سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے عجیب و غریب سکون محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی دعائیں الہام کیں۔ ان میں سے ایک مجھے اب بھی یاد ہے:
”اے اللہ! تیرے اس عظیم محبوب ﷺ کی کوئی تاریخ نہیں اور نہ ہم ان کی تاریخ لکھتے ہیں کیونکہ تاریخ تو گزشتہ واقعات کا نام ہے بلکہ ہم آپ ﷺ کی سیرت طیبہ لکھتے ہیں تاکہ ہم اسے اسوہ اور نمونہ بنا سکیں اور سیرت طیبہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اے میرے پروردگار! مجھے اس پاکیزہ سیرت کے خدام میں شامل فرما تاکہ مسلمان مجھ سے اس بارے میں وہ علم حاصل کریں جس میں میں نے اپنی ساری زندگی صرف کردی ہے اور وہ ہے سیرت طیبہ کی تحقیق و تحریر۔“

میں دمشق لوٹ آیا۔ کئی دن یہ حالت رہی کہ جب بھی حبیب کائنات مصطفیٰ ﷺ کا خیال آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خصوصاً میری واپسی کے بعد پوسٹ گریجو ایشن کے طلبہ کے سامنے میرا پہلا لیکچر اس موضوع پر تھا: ”سیرت نبویہ: ہم کس شخصیت کی بات کرتے ہیں؟“ میں نے دوران لیکچر طلبہ سے کہا:

”ہم اس کائنات کی منتخب شدہ افضل ترین شخصیت ﷺ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ علماء نے کہا ہے: اسماء و القاب کی کثرت کسی شخصیت کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس کی طرف بھرپور توجہ کی ہے۔ خصوصاً عربی کلام میں انہی چیزوں کے نام زیادہ ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے جیسے:

گھوڑے کو ”فَرَس“ کے علاوہ ”مُطَهَّم“، ”طُمُوْح“، ”شَيْظُم“، ”سَلْهَب“، ”طَمِر“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

اونٹ کو ”اِبِل“ کے علاوہ ”فَحْل“، ”مُضْعَب“، ”ظُعُون“، ”رَحُول“، ”ناضِح“، ”دِرْوَاْس“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

تیر کو ”سَهْم“ کے علاوہ ”صَادِر“، ”زَالِج“، ”طَائِش“، ”صَائِب“، ”شَاظِف“، ”مَارِق“ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

بادل کو ”سَحَاب“ کے علاوہ ”غَمَام“، ”عَارِض“، ”عَنَان“، ”هَيْدَب“، ”مُكْفَهَر“، ”صَيَّب“ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔

آج ہم حضرت محمد ﷺ کے بارے میں کلام کریں گے جو ”الامین“ کے لقب سے مشہور تھے، حضرت احمد ﷺ کے بارے میں جو کل جہان کے لیے ہادی و رہنما تھے، جو تمام بنو آدم کے سردار تھے، نبی رحمت ﷺ کے بارے میں، حضرت خاتم النبیین کے بارے میں، حضرت مصطفیٰ مختار ﷺ کے بارے میں، حضرت مجتبیٰ ﷺ کے بارے میں جو دنیا میں رہنما اور آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، سراج منیر ہیں، نذیر و بشیر ہیں۔

ہم ایسی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں جو صورت کے لحاظ سے کامل ترین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی عقل کامل و وافر تھی، انتہائی ذہین تھے، حواس قوی اور مضبوط تھے، زبان مبارک فصیح تھی، آپ کی سکنت و حرکات معتدل تھیں، عادات و خصائل خوبصورت تھیں، بہت حلیم و بردبار تھے، قدرت رکھنے کے باوجود درگزر فرماتے تھے، انتہائی صابر، سخی اور باحیا تھے، شجاعت، جود و سخا اور شرافت کے پیکر تھے۔ خالص محبت فرمانے والے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنے والے، بہترین سلوک

رکھنے والے تمام مخلوقات کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کے ایمان کی خواہش رکھنے والے باوقار سابقہ تعلقات کا لحاظ رکھنے والے انتہائی بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع کے پیکر انتہائی انصاف پسند امانت دار پاکباز باوقار اعلیٰ جو ان مرد تھے۔ سچی زبان والے خوبصورت انداز والے دنیا سے بے رغبت اللہ سے ڈرنے والے اس کے فرمانبردار ڈٹ کر عبادت کرنے والے اس کے شکر گزار اور ہر وقت اس کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کا حق خوب ادا کرنے والے سچا اور سچا یقین رکھنے والے اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے اور اس سے بھرپور محبت کرنے والے اور تمام اخلاق و فضائل کے جامع تھے۔ آپ ﷺ کا خلق قرآن کی سچی تصویر تھا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے اور جہاں اللہ ناراض ہوتا تھا وہاں آپ ﷺ بھی ناراض ہو جایا کرتے تھے۔

1- حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی کے بارے میں مذکور ہے انہوں نے کہا:

﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ ”رب کریم! میں تیرے پاس جلدی جلدی آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔“ (طہ: 84/20) جب کہ قرآن مجید حضرت محمد ﷺ کے بارے میں یوں مدح سرا ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ”تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔“ (الضحیٰ: 93/5) دونوں کا فرق واضح ہے۔

2- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ”موسیٰ نے کہا: میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بلاشبہ وہ غفور و رحیم ہے۔“ (القصص: 28/16) جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

”ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اپنی نعمت آپ پر مکمل فرمائے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔“ (الفتح: 28/1) دونوں مقاموں میں واضح فرق ہے۔

3- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے:

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ”موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔“ (طہ: 25/20) جبکہ حضرت مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں قرآن یوں گوہر افشاں ہے: ﴿الَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ”کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟“ (الانشراح: 94/1) دونوں مقامات میں فرق روز روشن کی طرح واضح ہے۔

4- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں آیا ہے کہ انہوں نے کہا:

﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ”اے اللہ! اور میرے لیے میرا کام آسان فرما۔“ (طہ: 26/20) جب کہ نبی اکرم الطاہر

الامین ﷺ کے بارے میں یوں ارشاد ہے: ﴿وَنِيَسْرُكَ لِلْيَسْرَى﴾ ”اور ہم آپ کے لیے آسانی مہیا کریں گے۔“ (الاعلیٰ: 8/87) فرق خود ہی دیکھ لیجیے۔

5- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب رحیم سے زمین پر کلام کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ ”ہم نے موسیٰ کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے قریب لا کر سرگوشیاں کیں۔“ (مریم: 52/19)

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”جب موسیٰ وہاں آئے تو انہیں وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک علاقے میں درخت سے آواز دی گئی: اے موسیٰ! میں اللہ ہوں، سب جہانوں کو پالنے والا۔“ (القصص: 30/28) اور رسول اللہ نسل آدم کے سردار ہادی عالم ﷺ نے اپنے رب تعالیٰ سے آسمانوں پر کلام کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ﴾

”نبی کریم (ﷺ) کو قرآن کی تعلیم قوتوں والے طاقتور فرشتے نے دی۔ وہ اپنی اصلی شکل میں سامنے آیا۔ اس وقت وہ بلند افق پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور نیچے آیا حتیٰ کہ دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر آ گیا تو اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ نبی مکرم کے دل نے جو دیکھا صحیح بیان کیا۔“ (النجم: 53/5 تا 11) فرق خود دیکھ لیجیے۔

6- حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف ان کی قوم بنی اسرائیل اور اس وقت کے ظالم بادشاہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون سے کہا:

﴿فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ﴾ ”(اے فرعون!) بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیفیں نہ دے۔“ (طہ: 47/20)

اور مزید فرمایا:

﴿وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ الْأَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۖ﴾

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنایا، نیز فرمایا میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔“ (بنی اسرائیل: 2/17) جبکہ نبی الصادق الامین ﷺ کو سب لوگوں کے لیے ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ”ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔“ (سبا: 28/34) نیز فرمایا:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝﴾ ”یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے لیکن تمہیں اس حقیقت کا پتہ کچھ دیر بعد لگے گا۔“ (ص: 38/87-88)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ”اور ہم نے آپ کو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (الانبیاء: 21/107) نیز ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”کہہ دیجیے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔“ (الأعراف: 7/158) دونوں مقامات کے درمیان مشرق و مغرب کا فرق ہے۔

7- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے:

﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝﴾ ”میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری نگرانی میں ہو۔“ (طہ: 20/39) اور حضرت محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ”اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیے آپ ہر لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔“ ان الفاظ میں استغراق پایا جاتا ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے لہذا دونوں مقامات میں بہت فرق ہے۔

8- ”رؤف اور رحیم“ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں قرآن مجید میں کئی دفعہ ان کا ذکر ہے۔ مگر سورہ توبہ میں یہ دو وصف رسول اللہ ﷺ کی بابت فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”بلاشبہ تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے ایک عظیم رسول تشریف لا چکا ہے جس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شاق گزرتی ہے اور تمہارے مفاد کا وہ بہت خواہش مند ہے۔ وہ ایمان والوں کے لیے رؤف، رحیم (بہت شفیق و مہربان) ہے۔“ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنی میں سے یہ دو نام آپ ﷺ کو عطا فرمادیے۔

9- کسی شخص کی زندگی میں اس کی زندگی کی قسم اٹھانا اس کی زندگی کے عظیم الشان ہونے کا ثبوت ہے۔ ظاہر ہے وہ زندگی قسم اٹھانے والے کے نزدیک بہت پیاری اور بلند و بالا ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جاتی کیونکہ وہ نہ صرف عربوں بلکہ تمام جہانوں کے لیے مبارک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ”تیری حیات طیبہ کی قسم! یہ لوگ اپنی مدہوشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔“ (الحجر: 15/72)

10- قرآن مجید میں حبیب اعظم ﷺ کو انتہائی پیارے الفاظ سے خطاب فرمایا گیا ہے مثلاً: يَٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَٰ أَيُّهَا الرَّسُولُ، يَٰ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ اور يَٰ أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ جب کہ باقی انبیاء کو ان کے ذاتی نام سے پکارا گیا ہے مثلاً: يَٰ آدَمُ، يَٰ نُوحُ، يَٰ مُوسَىٰ، يَٰ دَاوُدُ، يَٰ زَكَرِيَّا، يَٰ يَحْيَىٰ، يَٰ عِيسَىٰ وغیرہ۔

11- گزشتہ انبیاء کے معجزات وقتی تھے۔ واقع ہونے کے بعد ختم ہو جایا کرتے تھے اور اب وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں جبکہ

حضرت محمد ﷺ کا معجزہ ”قرآن کریم“ دائمی اور تاقیامت باقی رہنے والا ہے جس کے عجائب و نکات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، نیز اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”ہم نے اس ”ذکر“ کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“ (الحجر: 9/15)

12- اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ”اور بلاشبہ آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔“ (القلم: 3/68) نیز فرمایا:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم ہیں۔ اگر آپ درشت مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لہذا ان سے درگزر کیا کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے استغفار کیا کریں اور باہمی معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ البتہ جب فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کے بھروسہ پر ڈٹ جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ (آل عمران: 159/3) اس آیت میں نبی کریم ﷺ کی رافت و رحمت اجاگر کی گئی ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَقَوْلٌ عَلَيْهِمْ فَتَمَّامٌ أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ ”پس آپ ان (کافروں) سے منہ پھیر لیجئے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔“ (الذاریات: 54/51) اگر آپ ﷺ کوئی کوتاہی کرتے تو آپ کو ضرور ملامت ہوتی۔

یہ اس شخصیت کی عظمت کے چند پہلو ہیں جن کی مبارک سیرت طیبہ کے بارے میں ہم یہ اٹلس پیش کر رہے ہیں، نیز جن پر ”اللہ کا آخری پیغام“ نازل ہوا۔ اس پیغام کی چند خصوصیات ہیں:

1- آسمانی الہی عقیدہ: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ”ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ (بنی اسرائیل: 105/17) نیز فرمایا:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۚ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۚ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۚ﴾

”یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ روح الامین (جبریل علیہ السلام) نے اسے آپ کے قلب سلیم پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ کتاب فصیح عربی زبان میں ہے۔“ (الشعراء: 192/26-195)

زمینی عقائد جلد یا بدیر ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آسمانی الہی عقیدہ ”اسلام“ پھیلتا اور چڑھتا ہی جاتا ہے۔

2- اللہ تعالیٰ کے قانون کے گرد گھومنے والا عقیدہ: اگرچہ جس شخصیت پر یہ پیغام نازل ہوا ہے وہ اس کائنات کی منتخب

اور برگزیدہ شخصیت ہے مگر اس عقیدے کا مرکز اللہ تعالیٰ اور شریعت ہے۔ خود وہ شخصیت بھی اس عقیدے کی پابند ہے اور وہ باوجود انتہائی بلند مرتبہ ہونے کے مقام بشریت ہی میں ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کو اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ”کہہ دیجیے میں تو تم جیسا انسان ہوں۔ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔“ (الکہف: 18/110) نیز فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

”کہہ دیجیے میں اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں کلی غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سے فوائد سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مومنین کو ڈرانے اور خوش خبری دینے والا ہوں۔“ (الاعراف: 7/188) حتیٰ کہ اس کائنات کے سب سے بلند اور اونچے مقام پر پہنچ کر بھی آپ مقام عبودیت ہی پر رہے۔ یہ مظاہرہ اسراء اور معراج کے موقع پر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو

رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی.....“ (بنی اسرائیل: 1/17)

اس آیت کریمہ میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نبی کا، نہ حبیب کا نہ خلیل کا بلکہ ﴿بِعَبْدِهِ﴾ ”بندے“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ اسلامیہ کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے ساری کائنات کا خالق و محافظ ہے جو ایک ہے، یکتا ہے۔ یا پھر اس عقیدے کا مرکز اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ سنت مطہرہ تو دراصل اسی کتاب کریم کی تفصیل اور تشریح ہے۔

3- آخری پیغام جس کا معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا: یہ آخری پیغام قرآن مجید ہے۔ جب مشرکین مکہ نے وقتی معجزے طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾

”یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اترتے؟ کہہ دیجیے: معجزات تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نیز یہ کتاب مومن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصیحت ہے۔“ (العنکبوت: 29/50، 51) یہ قیامت تک جاری و ساری اور باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

”ہم انہیں زمین و آسمان کے کناروں بلکہ ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حق ہے تو یہی۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب کریم ہر چیز کو جانتا بوجھتا ہے۔“

(حم السجدة: 41/53)

4- جذبات کی بجائے عقل سے خطاب کرنے والا پیغام: یہ پیغام تعصب اور جبر و اکراہ سے پاک انتہائی واضح ہے اسرار و رموز کی بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا۔ یہ عقل پر پابندی لگاتا ہے نہ سوچ بچار سے بے بہرہ کرتا ہے۔ سچا دین وہی ہے جو عقل انسانی کے دوش بدوش چلے۔ یاد رہے عقل کی غذا علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ بلاشبہ اس قرآن میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ (الرعد: 13/4) اسی کی بابت مزید فرمایا: ﴿نُفِصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ”ہم عقل استعمال کرنے والوں کے لیے آیات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔“ (الروم: 30/28)

یہ ایسا عقیدہ ہے جو عقل سلیم کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ عقیدہ دراصل عقل استعمال کرنے والوں سوچ بچار کرنے والوں تدبیر و تفکر کرنے والوں عقل مند اور ذہین لوگوں کا ہے۔ اگر قرآن مجید آج یا کل کسی قاضی کو تلاش کر لے کہ وہ وحی الہی کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کا مرجع عقل ہی ہوگا۔ اگر قرآن مجید کسی سے بحث کرے گا تو عقل کے مطابق ہی کرے گا۔ اگر ناراض ہوگا تو عقل سے بے بہرہ لوگوں ہی سے ناراض ہوگا اور اگر راضی ہوگا تو عقل مندوں ہی سے راضی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾

”کہہ دیجیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدا را ایک ایک دودو کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر سوچو غور و فکر کرو۔ آخر تمہارا یہ نبی مجنون تو نہیں! وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔“ (سبا: 34/46)

5- عالم گیر انسانی پیغام: یہ پیغام کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں۔ یا ایہا الناس کے الفاظ کل انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں۔ تقابلی فضیلت کا پیمانہ اس حقیقت سے ماوراء نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ باقی رہے اقوام و قبائل وہ تو ہم نے اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم و خبر رکھنے والا ہے۔“ (الحجرات: 13/49)

مزید فرمان الہی ہے:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝﴾ ”یقیناً یہ قرآن سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے لیکن تمہیں اس کی حقیقت کچھ دیر بعد معلوم ہوگی۔“ (ص: 38/87، 88)

نیز فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾ ”اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (الانبیاء: 21/107) نیز فرمایا ﴿قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”کہہ دیجیے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“ (الأعراف: 7/158)

یہ عالمگیر انسانی پیغام ہے۔ تسامح اور درگزر اس کی مستقل خصوصیت ہے۔ وہ باقی شریعتوں کو ختم کر دینے کا داعی نہیں بلکہ بات چیت اور افہام و تفہیم کا علم بردار ہے۔ اسلام نے اپنے ادوار حکومت میں بہت سے عقائد اور دینوں کو باقی رکھا ہے اور ان کا برقرار رکھنا اللہ کی مشیت سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝﴾ ”اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو زبردستی ایک امت (امت مسلمہ) بنا دیتا لیکن لوگوں میں اختلاف باقی رہے گا (تاکہ امتحان ہو سکے)۔“

(ہود: 11/118)

اسلام کا ابدی اعلان کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”دین میں جبر و اکراہ نہیں“ (البقرة: 2/256) ہر متعصب کے خلاف واضح حجت ہے جو آزادی عقیدہ کا قائل نہیں۔ اسلام زبردستی کرتا ہے نہ خون ریزی اور نہ اپنا عقیدہ کسی پر تھوپتا ہے بلکہ اس کی بجائے وہ اچھے انداز سے بلکہ انتہائی احسن انداز سے بات چیت اور افہام و تفہیم کا قائل ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝﴾

”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دھیمے خوب صورت و عطف و نصیحت کے ساتھ بلائیے اور اگر کبھی بحث کرنی پڑے تو انتہائی خوب صورت، مہذب انداز میں کیجیے۔ بلاشبہ آپ کا رب گمراہوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی۔“ (النحل: 16/125)

البتہ تسامح و درگزر اور ضعف و عجز کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شرافت کی قدر نہیں کرتے بلکہ وہ اس وسعت ظرف کو اسلام کے خلاف بدزبانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بات کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن نہ تو درشتی سے کام لیا جائے نہ کسی پر زبردستی اپنی رائے تھوپنی جائے اور نہ اشتعال کا مظاہرہ کیا جائے بلکہ تسامح اور درگزر کو لازم پکڑا جائے کیونکہ حساب اللہ کے ذمے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے:

﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلافات

کا واضح فیصلہ فرمائے گا۔“ (البقرة: 113/2)

جن عقائد کی بنیاد بغض اور کینے پر ہو انتقامی کارروائی انہیں نیست و نابود کر دیتی ہے اور جن عقائد کی بنیاد محبت پر ہو حسن سلوک ان کی حفاظت کرتا ہے۔

6- روح اور مادے کے درمیان بہترین توازن: اسلام میں روح مادہ کی مخالف نہیں اور مادہ روح کا دشمن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت تلاش کر اور دنیوی حصے کو بھی فراموش نہ کر۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد نہ کر۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں فرماتا۔“ (القصص: 77/28)

دین اسلام میں روح اور مادے کے درمیان بہترین توازن ہے۔ روح بھی سلامت اور مادی تقاضے بھی برقرار۔ متوازن اور مطمئن زندگی اس کا مطمح نظر ہے۔ اس دین میں پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور پلید چیزیں حرام، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾

”کہہ دیجیے کس نے اللہ کی پیدا کردہ زینت کو اور ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں حرام کیا ہے؟ کہہ دیجیے وہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم علم والے لوگوں کے لیے آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔“ (الأعراف: 32/7)

7- ہر دور اور مقام کے لیے ہمیشہ یکساں قابل عمل پیغام: یہ پیغام فطرت انسانیت کے مطابق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

”اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف متوجہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ فطرت انسانیت کے مطابق ہے۔ یاد رکھو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی۔ یہ بالکل سیدھا اور مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔“ (الروم: 30/30)

فطرت سے مطابقت اس لیے ہے کہ یہ دین بشری تقاضوں اور ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے اور اس نے جنسی تعلق کو

باہمی معاہدہ کا رنگ دے دیا ہے جس پر خاندانی زندگی کی بنیاد ہے۔ گویا اسلام نے فطری تقاضا بھی پورا کیا اور نسب کی حفاظت بھی کی اور معاشرے کی پہلی اینٹ ہی سے اصلاح کر دی۔

یہ ”معتدل دین“ ہے جس میں کامل اعتدال پایا جاتا ہے۔ اس میں افراط ہے نہ تفریط، کوئی تصادم ہے نہ تضاد اور اس میں طبقاتی جنگ ہے نہ نسبی تفاخر۔ ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے اور انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دین تمام اخلاقی پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ نتیجتاً انسانی معاشرہ عزت اور اطمینان و سکون سے بہرہ ور ہے۔

8- اس پیغام کو بھیجنے والے نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے: اس میں تبدیلی ممکن ہے نہ تحریف اور اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ یہ آج بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے یہ اتر ا تھا۔ **ارشاد باری تعالیٰ ہے:**

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ”بے شک ہم ہی نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت

کریں گے۔“ (الحجر: 9/15)

اس کائنات میں بہت سے نظریات مٹ گئے۔ بہت سی شریعتیں متروک ہو گئیں۔ بے شمار عقائد دنیا منسیا ہو گئے لیکن اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے پھیل رہا ہے کیونکہ یہ اخوت انسانیت کا علم بردار ہے۔ اس میں آسانی ہے تنگی نہیں۔ یہ بات چیت اور افہام و تفہیم کا قائل و فاعل ہے۔ یہ عقل کو مخاطب کرتا ہے، علم و عقل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور دوسرے کی بات بھی سنتا ہے۔

اسلام تمام مذاہب کی جگہ سنبھالنے والا ہے اس کا انداز تبلیغ بہت دلکش اور لطیف ہے اس کی سوچ صاف ستھری ہے یہ معروضی حقائق تسلیم کرتا ہے باتوں سے زیادہ عمل کا قائل ہے زندگی کے حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ غرض ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے۔

میں نے طلبہ سے کہا: ”امید ہے تم جان چکے ہو گے کہ ہم سیرت النبی کی تدریس میں کس شخصیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں؟ اور تمہیں اس شخصیت کی عظمت اور اہمیت معلوم ہو چکی ہوگی، نیز آپ حضرات نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والے پیغام کے امتیازات بھی سمجھ چکے ہو گے۔“

چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک خوب صورت خیال ذہن میں آیا کہ میں سیرت کی تحریر شدہ کتابوں سے ایک سیرت مرتب کروں جس کی وضاحت نقوشوں کی مدد سے کی جائے۔ ان نقوشوں میں تمام متعلقہ مقامات، شہروں اور ان اطراف و اکناف کی تفصیل ہو جن کو آپ ﷺ نے اپنی تشریف فرمائی سے رونق بخشی یا جن کی طرف آپ نے قصد سفر فرمایا۔ اس سیرت کی ابتدا آپ ﷺ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوگی، پھر آپ کی پیدائش، بعثت سے پہلے کے واقعات، بعثت کے بعد کے واقعات، ہجرت اور آپ کی وفات کی تفصیل ہوگی۔

یہ اٹلس صرف سیرت کی ایک کتاب ہی نہیں بلکہ یہ مختلف نقشے اور تصاویر ہیں جو آپ کی سیرت طیبہ کو محیط ہیں۔ اگر مجھ سے پہلے کسی نے ایسا کام کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل فرمائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کسی شخص نے

سیرت طیبہ کو اس طرح نقشوں کی مدد سے اول تا آخر پیش نہیں کیا۔ میں نے مختلف مقامات پر مختصر نوٹ بھی تحریر کیے ہیں جن سے ضروری وضاحت مقصود ہے یا ان میں کوئی نئی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ یہ اٹلس اسلامی اٹلسوں کے سلسلہ کی چوتھی پیش کش ہے جو یکے بعد دیگرے پیش کیے گئے ہیں۔ دوسرے اٹلس اسلامی عرب تاریخ کا اٹلس، اسلام کی حکومتوں کا اٹلس اور قرآن کا اٹلس ہیں۔ ہر کام کے اول و آخر میں تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیش کش کو لوگوں کے لیے مفید بنائے۔ وہی نیتوں کو پورا کرنے والا ہے۔

ڈاکٹر شوقی ابوخلیل

دمشق - شام

یکم محرم الحرام 1423ھ

14 مارچ 2002ء

جزیرہ نمائے عرب

شبه جزیرۃ العرب (جزیرہ نمائے عرب) اسلامی تحریک کا ابتدائی مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانہ سے عربوں کا وطن ہے۔ یہ براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کو تین سمندروں نے گھیر رکھا ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج عدن، مشرق میں خلیج عربی (خلیج فارس) اور خلیج عمان اور شمال میں شام کا صحراء ہے۔ علمائے جغرافیہ نے طبعی لحاظ سے جزیرہ نمائے عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱- تہامہ: یہ وہ ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) کے ساتھ ساتھ شمال میں ینبع سے لے کر جنوب میں نجران تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کو سخت گرمی اور جس کی وجہ سے ”تہامہ“ کہا جاتا ہے۔ تہامہ (التَّهَم) سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی سخت گرمی اور جس ہے۔

۲- کوہستان سراة: یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جزیرہ نمائے عرب کے مغرب میں اور تہامہ کے نشیبی علاقے کے مشرق میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی وادیاں ہیں۔ یہ سلسلہ خلیج عقبہ سے یمن تک وسیع ہے۔ شمال میں اسے مدین کے پہاڑ، جنوب میں عسیر کے پہاڑ اور درمیان میں حجاز کہا جاتا ہے جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ اس علاقے کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حائل ہے۔ (حجز کا لغوی معنی رکاوٹ ہے۔)

۳- سطح مرتفع نجد: یہ یمن اور جنوبی عراق کے درمیانی علاقے کا نام ہے۔ اس کے مشرق میں علاقہ عروض ہے۔ اس علاقے کو نجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سطح سمندر سے کافی بلند ہے۔ (نجد کا لغوی معنی بلندی ہے۔)

۴- یمن: جزیرہ نمائے عرب کے انتہائی جنوب مغرب میں پہاڑی علاقہ ہے جو مشرق میں حضرموت، مہرہ اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب کی سب سے اونچی چوٹی یہیں پائی جاتی ہے جو صنعاء کے جنوب مغرب میں 3750 میٹر بلند ہے۔

۵- عروض: یہ یمامہ، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے۔ اس علاقہ کو ”عروض“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن اور نجد کے سامنے (مشرق میں) واقع ہے۔

عرب کے شمالی علاقوں میں بارشیں سردیوں میں ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت کم۔ یمن، عسیر اور عمان میں موسم گرما کی موسمی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں حتیٰ کہ یمن اور عسیر کے بعض علاقوں میں بارش کی مقدار 500 ملی میٹر تک پہنچ جاتی ہے البتہ عمان میں اس سے کم بارش ہوتی ہے۔ خط سرطان جزیرہ نمائے عرب کو خط استواء کے شمالی جانب 23.5 درجہ عرض بلد پر کاٹتا ہے اس لیے اس کے اکثر علاقوں میں عموماً گرمی ہوتی ہے، خصوصاً موسم گرما میں تو انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب میں آج کل سات حکومتیں قائم ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے ان کی ترتیب یوں ہے:

ملک	رقبہ	دارالحکومت
مملکت سعودی عرب	2,248,000 مربع کلومیٹر	ریاض
جمہوریہ یمن	472,099 " " "	صنعاء
سلطنت عمان	306,000 " " "	مسقط
متحدہ عرب امارات	83,000 " " "	ابوظہبی
کویت	17,818 " " "	کویت
قطر	11,437 " " "	دوحہ
بحرین	694 " " "	منامہ

اس طرح جزیرہ نمائے عرب کا مجموعی رقبہ 3,139,048 مربع کلومیٹر بنتا ہے

جزیرہ نمائے عرب کی موجودہ سیاسی تقسیم اور ہمسایہ ممالک

0 300 کلومیٹر
0 200 میل

- 1967ء کی جنگ بندی لائن (فلسطین)
- 1949ء کی سرحد
- امارات عمان سرحد
- یمن عمان سرحد
- بین الاقوامی سرحد
- صوبائی حدود

- دارالحکومت
- شہر
- ✱ ایئرپورٹ/فضائی اڈا
- تیل کی پائپ لائن
- شاہراہ
- ریلوے لائن

جزیرہ نمائے عرب اور اس کے مضافات

جزیرہ نمائے عرب: خشکی جس کے تین طرف سمندر ہو جزیرہ نما کہلاتی ہے، چنانچہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) واقع ہیں جبکہ چوتھی جانب یعنی شمال میں عراق اور اردن ہیں۔ اہل جغرافیہ کے مطابق لفظ عرب دراصل ”عربہ“ تھا جس کے معنی صحراء اور بادیہ (جنگل) کے ہیں، چنانچہ عربی میں اہل بادیہ کو اعراب کہتے ہیں اور عرابہ کے معنی بدویت کے ہیں۔

البحرین: سعودی عرب کا مشرقی ساحل عہد نبوی میں البحرین کہلاتا تھا جس میں موجودہ جزائر بحرین اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کا دارالحکومت دارین تھا جو موجودہ ظہران کے جنوب میں ساحل پر واقع تھا۔ ان دنوں امارت بحرین، خلیج عربی (خلیج فارس) کے اندر سعودی عرب اور قطر کے مابین واقع جزائر کا مجموعہ ہے جس کا دارالحکومت منامہ ہے۔ عہد نبوی میں البحرین کے حکمران کو نبی کریم ﷺ نے دعوت اسلام دی تھی۔ آج کل سعودی عرب میں واقع بحرین کا علاقہ الاحساء کہلاتا ہے۔

بحیرہ احمر (Red sea): براعظم افریقہ اور جزیرہ نمائے عرب کے مابین واقع اس سمندر کو بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں سعودی عرب اور یمن اور مغرب میں مصر، سودان اور اریٹریا واقع ہیں۔ اریٹریا اور سودان سے متصل ایتھوپیا (حبشہ) کا ملک ہے۔ ماضی قدیم اور حال میں 1993ء تک اریٹریا حبشہ میں شامل رہا ہے۔

بحیرہ روم: یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مابین واقع یہ سمندر بحیرہ ابیض بھی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے Mediterranean Sea (عربی میں البحر المتوسط) کہتے ہیں۔ اس کے مشرقی ساحل پر شام، لبنان اور فلسطین واقع ہیں جبکہ صہیونی یہودیوں نے فلسطین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا نام دے رکھا ہے۔

بحیرہ عرب: اس کے شمال میں یمن، عمان اور پاکستان واقع ہیں۔ مشرق میں بھارت اور مغرب میں ساحل افریقہ (صومالیہ وغیرہ) ہے۔ اس کے شمال مشرق میں خلیج عمان اور شمال مغرب میں خلیج عدن واقع ہیں۔ خلیج عمان، آبائے ہرمز کے ذریعے خلیج فارس سے متصل ہے اور آبائے باب المندب خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے۔

صحرائے شام: ماضی میں بادیہ شام (صحرائے شام) ملک شام میں شامل تھا مگر آج کل یہ جغرافیائی طور پر مغربی عراق، جنوب مشرقی شام اور شمال مشرقی اردن پر محیط ہے۔

شام: ماضی کا وسیع تر بلاد الشام یا شام ان دنوں محدود ہے اور عربی میں السوریا اور انگریزی میں Syria کہلاتا ہے جس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ اردو میں اسے اب بھی شام کہتے ہیں۔

ربع الخالی اور حضر موت: نباتات اور انسانی آبادیوں سے خالی یہ صحرائی علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے ایک چوتھائی حصے

(ربع) پر مشتمل ہے۔ اس کے جنوب میں حضرموت ہے۔ ربع الخالی سعودی عرب میں شامل ہے جبکہ حضرموت، یمن کا علاقہ ہے اور ماوت بن فحطان سے منسوب ہے اس کے معنی ہیں ماوت یا موت کا شہر۔ یہیں قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔

حبشہ یا حبشہ (ایتھوپیا): یہ سودان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ ماضی میں یہ بحیرہ احمر کے ساحل تک پھیلا ہوا تھا لیکن آج کل اریٹریا، جبوتی اور صومالیہ اسے بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے جدا کرتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں حبشہ کا دار الحکومت اسکوم تھا مگر آج کل ادیس ابابا صدر مقام ہے۔ ”حبشہ“ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ”ابی سینیا“ ہے۔ دوسری جنگ عظیم (1939-45ء) تک اسے ابی سینیا کہا جاتا تھا مگر ان دنوں یہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔

ایشائے کوچک: اناطولیہ یا ایشیائے کوچک (Asia Minor) کو آج کل ایشیائی ترکی کہتے ہیں کیونکہ ترکی کا تھوڑا سا علاقہ یورپ میں بھی ہے جس میں قدیم رومی سلطنت کا دار الحکومت قسطنطنیہ واقع ہے جسے عثمانی ترکوں نے 1453ء میں فتح کر کے اسلامبول (اسلام کا قلعہ) کا نام دیا جو پونے پانچ صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت رہا اور ان دنوں وہ استنبول کہلاتا ہے۔ عثمانیوں سے پہلے ایشیائے کوچک کا بڑا حصہ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے جنگ ملازکرد (1071ء) میں رومی شہنشاہ دیوجانوس رومانوس کو شکست دے کر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔

قبرص (سائپرس): بحیرہ روم کا یہ جزیرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ مختلف ادوار میں یہ رومیوں، عثمانیوں اور آخر میں برطانویوں کے قبضے میں رہا۔ 1961ء میں اسے آزادی ملی۔ 1974ء سے ایک تہائی شمالی قبرص جہاں ترک مسلمان بستے ہیں، ترکی کی فوج کے زیر حفاظت ایک آزاد جمہوریہ ہے۔ بقیہ قبرص یونانی نژاد عیسائیوں کے تسلط میں ہے۔

یونان: اسے انگریزی میں Greece (گریس) کہتے ہیں۔ یورپ کا یہ ملک ایک جزیرہ نما اور بہت سے چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ آئیونیا (Ionia) کہلاتا تھا جس کی نسبت سے عرب پورے ملک کو یونان کہنے لگے۔ اس کے دو بڑے جزیرے کریٹ (اقریطش) اور روڈس صدیوں تک عرب مسلمانوں اور عثمانیوں کے قبضے میں رہے۔

سیناء: یہ ایک جزیرہ نما ہے جو مصر میں شامل ہے۔ اسکے جنوب مغربی حصے میں کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اسکے مشرق میں خلیج عقبہ، مغرب میں خلیج سویز اور جنوب میں بحیرہ احمر (قلزم) واقع ہیں اس لیے اسے جزیرہ نما کہتے ہیں۔

یمن: جزیرہ نمائے عرب کا جنوب مغربی حصہ قبل مسیح کے زمانے میں اور اس کے بعد سب کہا جاتا تھا اور عہد نبوی میں اسے یمن کہتے تھے اور یہی نام آج تک معروف ہے۔ یمن کے شمال میں بحر ان اور عسیر (سعودی عرب کے صوبے) ہیں۔ شمال مشرق میں ربع الخالی ہے۔ مشرق میں عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور خلیج عدن اور مغرب میں بحیرہ احمر (قلزم) واقع ہیں۔ صنعاء دار الحکومت ہے اور عدن، حدیدہ، مخا اور مگلا بندرگاہیں ہیں۔ یمن کا مشرقی حصہ حضرموت کہلاتا ہے۔ حمیری دور (115 ق م تا 525ء) میں ”مأرب“ قوم سبا کا دار الحکومت تھا۔ حمیریوں نے وادی شیوان (مشرقی یمن) میں سد مأرب (قرآن میں العرم) تعمیر کیا تھا جس کے آثار یورپی مہم جوہالوے نے 1875ء میں دریافت کیے۔

حجاز: یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو جبال السراة کے وسطی حصے پر مشتمل ہے اور جبال مدین اور عسیر کے مابین واقع ہے۔ اس کے مشرق میں نجد اور مغرب میں تہامہ کا ساحلی میدان ہے۔ اسے حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نجد اور تہامہ کے مابین روک یا آڑ ہے۔ علاقہ حجاز میں مسلمانوں کے مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ واقع ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 7 کے مطابق ”مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے علاقے حرم ہیں جہاں صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ اگرچہ صحیح معنوں میں تہامہ حجاز کا حصہ نہیں، تاہم اسے اکثر اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ جنوب میں ایک وقت میں حجاز کی سرحد یمن سے ملتی تھی لیکن زمانہ حال میں دونوں کے درمیان عسیر حائل ہے اور الحجاز سے مراد وہ علاقہ ہے جو سعودی عرب کا مغربی صوبہ ہے۔“

النجد فی الاعلام میں لکھا ہے: ”سعودی مملکت کا صوبہ حجاز نجد کے مغرب میں بحیرہ احمر پر واقع ہے۔ یہ شمال میں خلیج عقبہ سے لے کر جنوب میں (صوبہ) عسیر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 4 لاکھ مربع کلومیٹر اور آبادی 30 لاکھ ہے۔ اس کا صدر مقام مکہ ہے اور مدینہ طائف تبوک اور جدہ بڑے شہر ہیں۔“

جدہ اور ینبع حجاز کی بڑی بندرگاہیں ہیں۔ ”حجاز کی چھوٹی بندرگاہوں میں خلیج عقبہ پر واقع حقل اور متنا ہیں اور بحیرہ احمر کے ساحل پر مؤلیح، ضبا، الوجہ اور أم لج..... مدینے سے نجد جانے والا بڑا راستہ نخلستان حناکیہ کے بعد دو شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک شاخ (سڑک) مشرق کی سمت میں القصیم کو چلی جاتی ہے اور دوسری حائل کو۔ مکہ مکرمہ سے مشرق کو جانے والا راستہ السیل الکبیر، قاعیہ اور دواہمی سے گزرتے ہوئے الریاض کو جاتا ہے..... مدینہ کو دمشق سے ملانے والی حجاز ریلوے لائن کو پہلی عالمگیر جنگ میں نقصان پہنچا تھا۔

حجاز کے اندر مکہ مکرمہ اور طائف کے نواح میں چار قدیم قبیلے اب تک موجود ہیں: بنو ہذیل، بنو ثقیف، بنو فہم اور بنو سعد بن بکر۔ نبی ﷺ یحپین میں بنو سعد کی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کی نگرانی میں رہے۔ ادھر بنو بکلی اور بنو جہینہ کے مرکز علی الترتیب الوجہ اور ینبوع یا ینبع ہیں۔ قریش مکہ میں صرف بنو شیبہ ہیں جو کعبے کے موروثی متولی ہیں۔ دیگر قبائل سب منتشر ہو چکے ہیں۔ تاریخ میں حجاز کی خود مختار سلطنت کا سرکاری نام صرف دس برس سے کم عرصے کے لیے رہا یعنی شاہ الحسین بن علی کے عہد حکومت (1334 تا 1343ھ) میں۔ 1344ھ/1925ء سے پورا حجاز سعودی مملکت میں شامل ہے۔“

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 7)

یاد رہے شریف مکہ حسین بن علی ہاشمی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اور حجاز میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا۔

بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ

خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش

”شمالی حجاز میں ”مدائن صالح کا قدیم نام الحجر ہے۔ یہیں آج سے چھ ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم

شمود آباد تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتی تھی۔ مدائن صالح، مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے کا سب سے بڑا اسٹیشن تھا جس کی سنگی عمارت اب تک جوں کی توں موجود ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پرانا ترکہ قلعہ ہے۔ اس کے اندر ایک پرانا کنواں ہے جو اب خشک پڑا ہے۔ مقامی لوگوں کے بقول اسی کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔

(سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ”سفر نامہ ارض القرآن“)

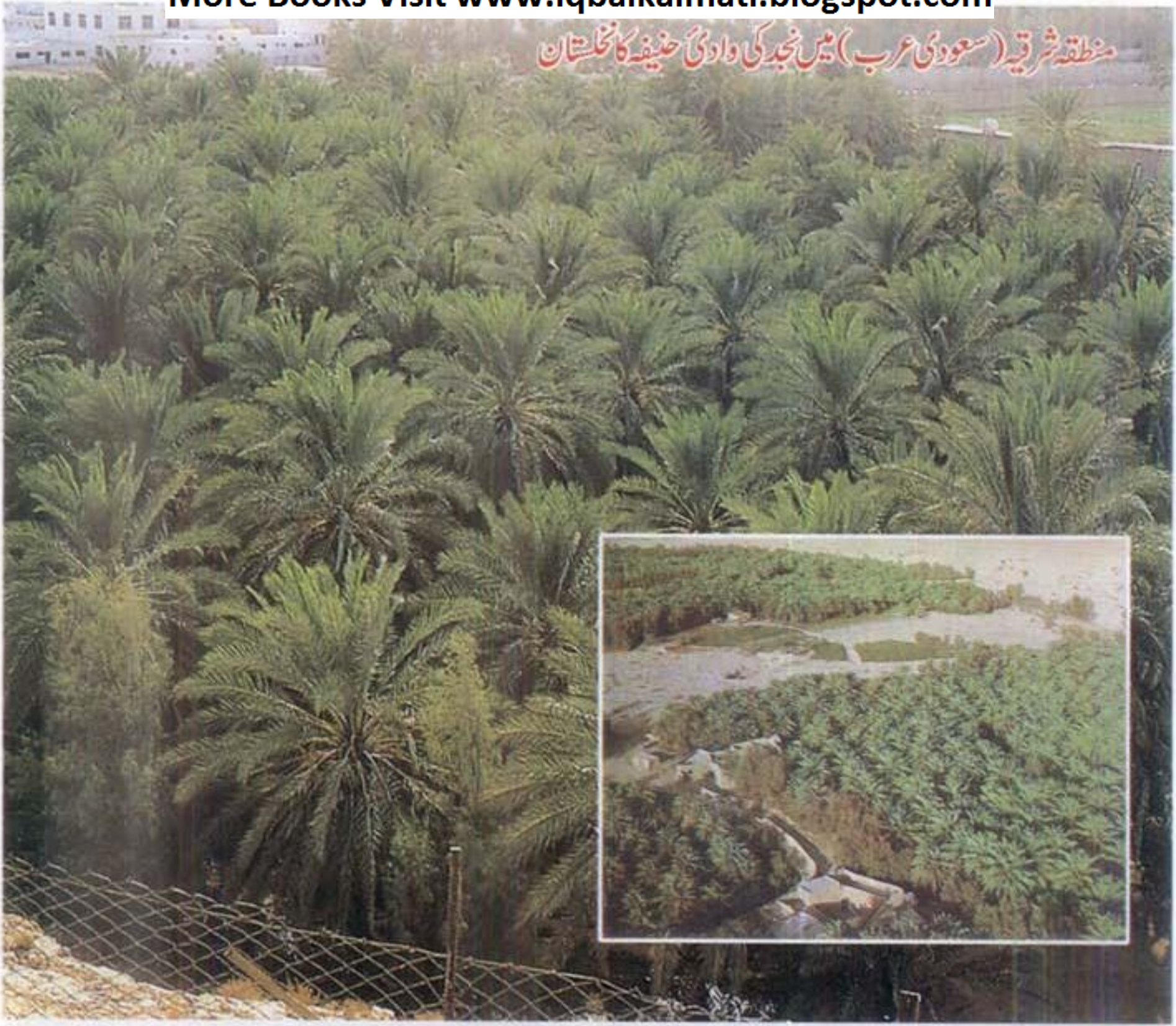

صحرائے نفود گہری

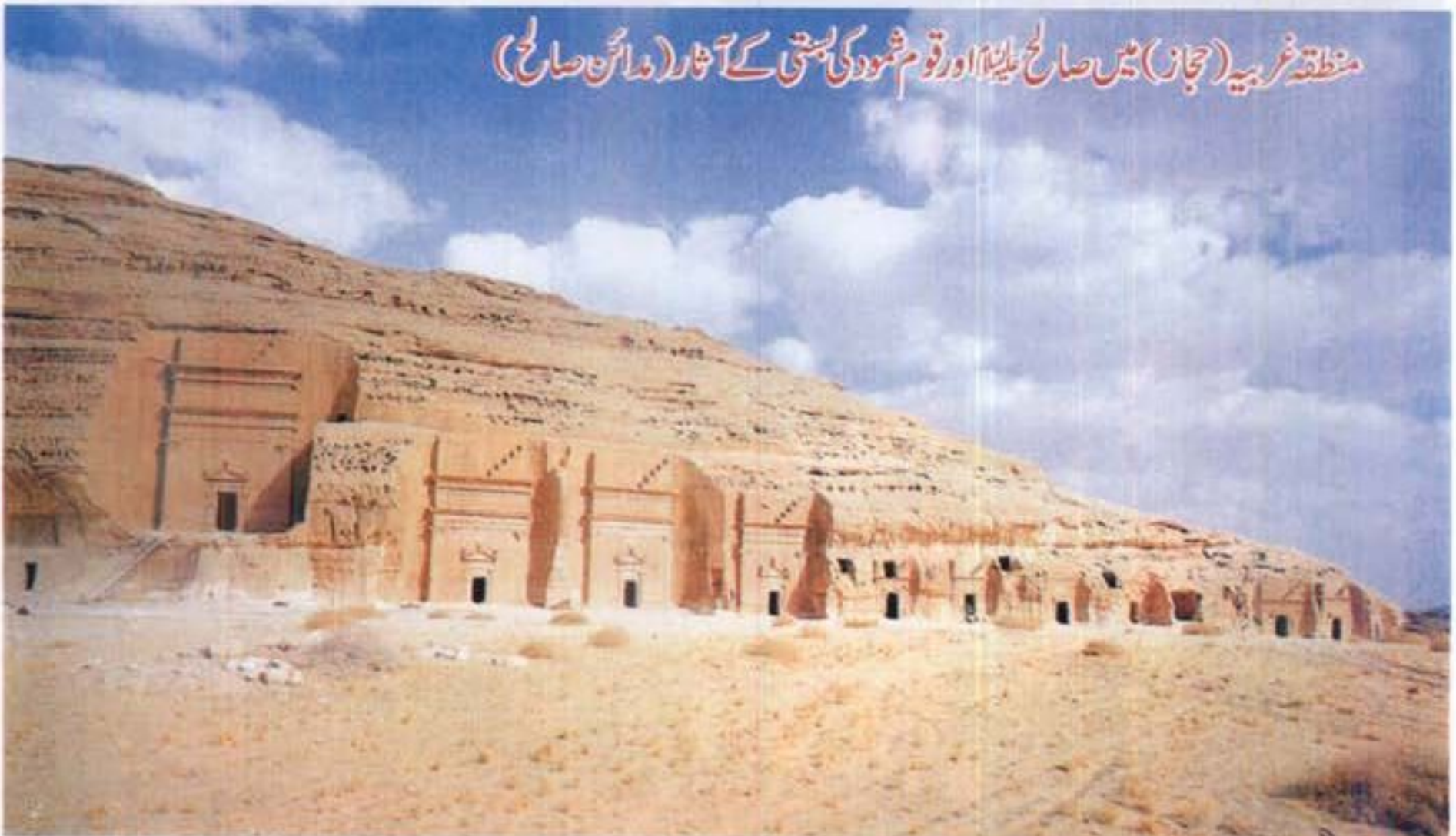
الربع الخالي: ریگستان جو جزیرہ نمائے عرب کے ایک چوتھائی حصے پر پھیلا ہوا ہے

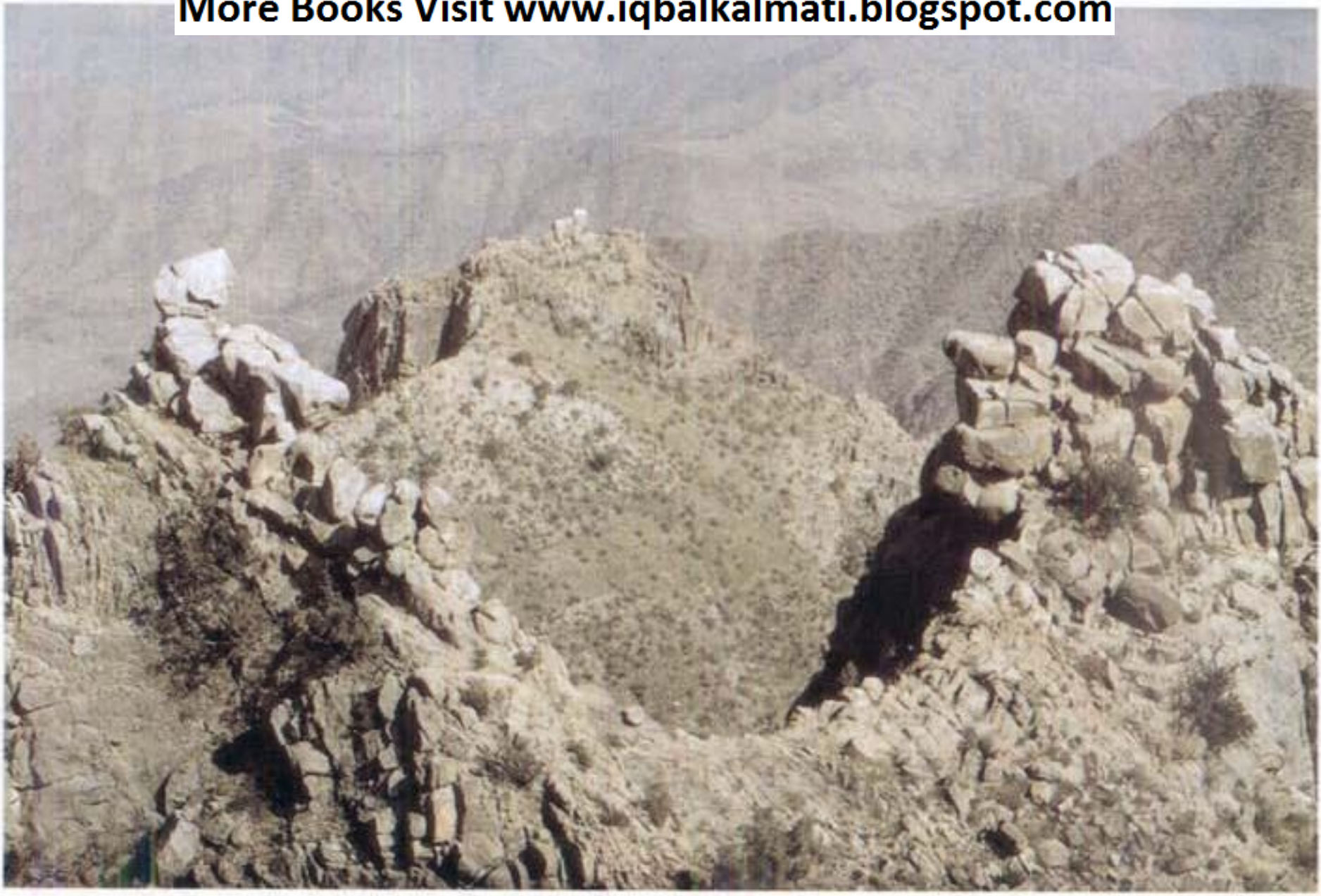

منطقہ شرقیہ (سعودی عرب) میں نجد کی وادی حنیفہ کا نخلستان

منطقہ غربیہ (حجاز) میں صالح علیہ السلام اور قوم شمود کی بستی کے آثار (مائن صالح)

سعودی عرب کی جنوب مغربی سطح مرتفع ↑

↓ حجاز کے جنوب میں الباحہ کے پہاڑی سلسلے کی گزرگاہیں

نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ابوالانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں پیدا ہوئے اور کلدانی شہر ”اور“ میں رہائش پذیر رہے۔ ان کے والد کا نام آزر بن ناحور تھا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ دراصل یہ آپ کا چچا تھا۔ عربی لوگ چچا کو باپ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کوفہ کے مضافاتی علاقے کی ایک بستی کوئی کے رہنے والے تھے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کوئی بابل یا وکاء میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ کوئی میں پیش آیا۔ جب حکومت اس میں ناکام ہو گئی تو آپ الجزیرہ کے شمال میں واقع شہر حران تشریف لے گئے اس کے بعد فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہؑ بھتیجے لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی تھے۔ اس علاقہ میں قحط پڑا تو آپ شاہان ہیکسوس (چرواہے بادشاہوں) کے زمانہ میں مصر چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ واپس جنوبی فلسطین آ گئے۔ پھر اتفاق رائے سے دونوں الگ الگ رہنے لگے تاکہ ہر ایک کو اپنے جانوروں کے لیے وافر گھاس اور پانی مل سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام بحیرہ مردار کے جنوب میں رہنے لگے۔ بحیرہ مردار کو بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بصرہ کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ کافی عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اس ”بے آب و گیاہ وادی“ میں چھوڑ کر واپس فلسطین آ گئے۔ مکہ میں زم زم کا چشمہ جاری ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر کداء کے راستہ سے وہاں بنو جرہم آ کر آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین ہی میں فوت ہوئے اور الخلیل (حبرون) میں مدفون ہوئے۔ بعض مؤرخین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو عرب مستعربہ یا عرب متعربہ قرار دیا ہے۔ یہ عدنانی ہیں۔ انہوں نے ان کو متعربہ یا مستعربہ اس لیے قرار دیا کہ ان کی رائے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام سریانی یا عبرانی زبان بولتے تھے۔ جب قحطانی نسل کے بنو جرہم مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے تو حضرت اسماعیل کی شادی ان میں ہو گئی۔ اس طرح آپ اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھ لی۔ گویا وہ اصل عرب نہ تھے بلکہ بعد میں عربی بنے لہذا انہوں نے آپ کو عرب مستعربہ قرار دیا ہے۔ عربوں کی اکثریت انہی میں سے ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے وسط میں یا حجاز کے علاقوں میں صحرائے شام تک رہتے ہیں البتہ آخر میں ”مأرب“ کا بند ٹوٹنے کے بعد یمنی عرب بھی انہی کے علاقوں میں رہنے لگے۔ لیکن یہ ”عرب مستعربہ یا متعربہ“ والی بات ایک داستان اور کہانی ہے جسے بعض مؤرخین نے بیان کر دیا اور یہ بات رواج پا گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور خالص عربی دور تھا۔ اس کا سریان اور یہود

کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں اور علمی طور پر وہ دور قوم ابراہیم، قوم یعقوب (اسرائیل)، قوم موسیٰ، یہودیوں اور عبرانیوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔^①

586 ق م میں جب بخت نصر یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا اور یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کو دوبارہ مدون کیا تو ان کے بنیادی مقاصد دو تھے:

① اپنی تاریخ کو عظیم الشان ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو تمام انسانی نسلوں میں سے برتر اور اعلیٰ ثابت کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے بھی سب قوموں میں سے منتخب قرار دے کر پسند فرمایا ہو۔ ظاہر ہے یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا تھا جب وہ اپنے آپ کو کسی عظیم الشان قدیم شخصیت کی طرف منسوب کریں جن کی شہرت اپنے دور اور مابعد میں چہار دانگ عالم میں پھیل چکی ہو۔ یہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس لیے یہودیوں نے بڑی چالاکی اور مہارت کے ساتھ تاریخ کو اپنے دل پسند مقاصد کے مطابق مدون کیا اور اس کو مذہبی رنگ بھی دے دیا تاکہ لوگ آسانی سے اسے قبول کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی تاریخ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑ دیا اور قوم موسیٰ کو بنی اسرائیل کا نام دے دیا حالانکہ یہ لوگ حضرت اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال بعد ظہور پذیر ہوئے۔

② ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کو اپنا اصل وطن ظاہر کریں حالانکہ تورات میں یہ بات صراحت اور تاکید کے ساتھ مذکور ہے کہ علاقہ فلسطین حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ان میں پیدا ہوئے اور وہیں پھلے پھولے ان کے لیے یہ اجنبی علاقہ تھا۔

در اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آرامی عربی قبائل کی طرف منسوب ہیں اور یہ قبائل تو اسرائیلیوں، موسویوں اور یہودیوں سے کئی صدیاں قبل کے تھے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور خالص اور مستقل عربی دور تھا جس کا دور یہود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس طرف واضح اشارہ فرمایا ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَاِلَّا نَجِئُكَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ هٰذَا فَلَا تُعْقِلُوْنَ ۚ هَآنَتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَیْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۱ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ یَهُودِیًّا وَلَا نَصْرَانِیًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝۳۲﴾

”اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جبکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تم عجیب لوگ ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑتے ہی ہو جن کا تمہیں علم ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جانتا

ہے اور تم نہیں جانتے۔ سن لو! ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔“

(آل عمران: 65/3)

لہذا حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ کا نسب ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ خالص مسلمان تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت

عراق: یہ ملک ایران، ترکی، شام، اردن، سعودی عرب اور کویت کے درمیان واقع ہے۔ اسے عراق کا نام دیا گیا کیونکہ یہ دجلہ اور فرات کے کناروں پر آباد ہے۔ اس کے جنوب میں خلیج فارس ہے۔

بابل: قدیم عراق میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر بابل کا شہر واقع تھا۔ ان دنوں الحلہ نامی شہر کے شمال میں بابل کے کھنڈر موجود ہیں۔ 586 ق م میں بابل میں بخت نصر حکمران تھا جس نے پہلی بار ہیکل سلیمانی (بیت المقدس) مسمار کیا تھا۔

دجلہ: یہ دریا مشرقی ترکی کے پہاڑوں سے نکل کر جنوب کو بہتا ہوا عراق میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دور تک ترکی اور ملک شام کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پھر شمالی اور مشرقی عراق میں سے گزرتا ہے۔ عراقی کردستان میں دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر موصل کا شہر ہے اور اس کے بالمقابل مشرق میں قدیم تاریخی شہر نینوہ (نینوی) کے کھنڈر ملتے ہیں۔ خلافت عباسیہ کا صدر مقام اور موجودہ عراق کا دارالحکومت بغداد دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ القرنہ کے مقام پر دجلہ اور فرات ملتے ہیں اور دونوں کے ملاپ سے شط العرب بنتا ہے جو عراق ایران سرحد بناتا ہوا فاو کے قریب خلیج فارس میں گرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین کی جائے پیدائش تکریت، معتمد باللہ کا دارالخلافہ سامراء، ساسانی دارالحکومت مدائن (سلمان پاک)، کوت اور العمارہ دجلہ کے کنارے واقع ہیں۔ بصرہ شط العرب کے جنوب میں ہے۔

فرات: یہ دریا شمال مشرقی ترکی میں ارارات کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف بہتا ہے۔ پھر جنوب کا رخ اختیار کر کے شام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے وسط میں سے گزرتا ہوا قصبہ ابوکمال کے آگے عراق میں داخل ہوتا ہے اور پھر جنوب مشرق کو بہتا ہے۔ حدیثہ، رمادی، فلوجہ، مسیب، عبا سیوں کا پہلا دارالحکومت ہاشمیہ (انبار)، کوفہ، السماوہ اور الناصریہ دریائے فرات کے کنارے واقع ہیں۔ نجف، کوفہ کے جنوب میں دریا سے ہٹ کر ہے اور کربلا مزید شمال میں فرات سے چالیس پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، البتہ وادی الابيض نامی سیلابی ندی اس کے نزدیک سے گزرتی ہے۔

الجزیرہ: دو ابہ دجلہ و فرات (میسو پوٹیمیا) کا شمالی حصہ الجزیرہ کہلاتا ہے جبکہ جنوبی حصے کو السواد کہا جاتا ہے۔ الجزیرہ اب شام، عراق اور ترکی میں بٹا ہوا ہے۔

حاران: ماضی میں حران یا حاران، ملک شام کی حدود میں تھا، آج کل یہ جنوبی ترکی میں دریائے فرات کی معاون ندی بلخ کے کنارے پر واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سے ہجرت کر کے بابل کے راستے حران گئے تھے۔

حلب: شمالی شام کا یہ شہر انگریزی میں Aleppo کہلاتا ہے۔ حلب سے دمشق آنے والی شاہراہ پر حماة اور حمص کے تاریخی شہر واقع ہیں۔ حران سے فلسطین پہنچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔

القدس: اسے بیت المقدس اور یروشلم (Jerusalem) بھی کہتے ہیں۔ رومیوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس مقدس شہر میں مسجد اقصیٰ، قبة الصخرہ اور یہودیوں کے بقول ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کے آثار ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ جون 1967ء سے اس پر اسرائیلی قابض ہیں۔

مدین: سعودی عرب کا وہ ساحلی علاقہ جو بحیرہ قلزم اور خلیج عقبہ سے متصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین یا مدیان سے منسوب ہے۔ یہیں اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا گیا تھا۔

ایلہ: خلیج عقبہ کی بندرگاہ عقبہ (اردن) کے مغرب میں ایلہ بنی اسرائیل کا تاریخی شہر ہے جہاں نافرمان یہودیوں کے بندر بن جانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آج کل اسے ایلات کہتے ہیں اور یہ خلیج عقبہ کے ساحل پر واحد بندرگاہ ہے جو اسرائیل کے تسلط میں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفری مقامات کے فاصلے

اور سے بابل	225 کلومیٹر تقریباً
بابل سے حران	900 کلومیٹر تقریباً
حران سے حلب	300 کلومیٹر تقریباً
حلب سے القدس	600 کلومیٹر تقریباً
القدس سے الخلیل	35 کلومیٹر تقریباً
الخلیل سے مصر	500 کلومیٹر تقریباً
الخلیل سے مکہ المکرمہ	1450 کلومیٹر تقریباً

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کونسی تھی؟ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جنوبی عراق کا شہر اور تھا جبکہ درست بات یہ ہے کہ آپ کی جائے پیدائش بابل کے شمال مشرق میں واقع کھوئی نامی قصبہ تھا، البتہ آگ سے صحیح سلامت بچ نکلنے کے بعد آپ اور چلے آئے تھے اور وہیں سے حران اور پھر فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ بعض ان کی جائے پیدائش بابل یا اللور کا قرار دیتے ہیں جبکہ قصص القرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے تھے۔ اور معجم البلدان میں لکھا ہے: ”فدان آرام الجزیرہ (شمالی میسو پوٹیمیا) میں حران کے نواح میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ یہاں پیدا ہوئے۔ اور صحیح تر یہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش بابل کی سرزمین میں ہے۔“

کھوئی: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوئی بابل کے شمال مشرق میں تھا۔ بابل سے اس کا فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ معجم البلدان میں کوئی کے ذیل میں لکھا ہے: ”یہ نہر کوئی کے کنارے واقع تھا جو بنو ارفخشذ بن سام بن نوح میں کوئی نامی شخص سے موسوم تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بونا بنت کرنبا بن کوئی کے دادا تھے۔ نہر کوئی فرات سے نکالی گئی پہلی نہر تھی۔ مشہور تابعی حضرت عبیدہ سلمانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”ہم کوئی کے نبطی ہیں۔“ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک قول مروی ہے کہ ”ہم خاندان قریش بنط کوئی کی ایک شاخ ہیں۔“ اس سے ان

کی مراد یہ تھی کہ قریش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو کوئی کے نبی تھے۔ عہد فاروقی میں فتح قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم پر زہرہ بن جوہر نے کوئی کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہر یار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مقامی روایت کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بابل سے کوئی جا کر اس کی زیارت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور پھر یہ آیت پڑھی:

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

”ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان اڈتے بدلتے رہتے ہیں۔“

اُور: بابل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق کے شہر ”اُور“ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر وہیں سے آپ نے حاران کی طرف ہجرت کی تھی۔ دریائے فرات کے دائیں کنارے پر واقع ”اُور“ عراق کا ایک قدیم ترین شہر تھا جسے چوتھی ہزاری ق م (4000 B.C.) میں سُمیری قوم نے آباد کیا تھا۔ تیسری ہزاری میں یہ شہر اپنے عروج کو پہنچا۔ 2000 ق م کے لگ بھگ خوزستان (فارس) کے عیلامیوں نے اسے بڑی حد تک تباہ کر دیا۔ سترھویں صدی ق م میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ کلدانی بادشاہوں کے عہد (626 ق م تا 539 ق م) میں ”اُور“ نے ایک بار پھر شہرت حاصل کی حتیٰ کہ ایرانی شہنشاہ کوروش کبیر (خوس یا سائرس اعظم یا ذوالقرنین) نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اُور بتدریج زوال کی نذر ہو گیا۔ (آکسفورڈ انگلش ریفرنس ڈکشنری) کلدانی حکمرانوں کی نسبت سے اسے ”اُور کلدانیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریز محقق لیونارڈ وولے نے 1922-34ء میں ”اُور“ کے کھنڈر دریافت کیے جو الاناصریہ شہر کے بالمقابل دریائے فرات کے جنوب میں تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بابل سے ”اُور“ تقریباً 225 کلومیٹر جنوب میں ہے۔

”اُور“ ان دنوں تِلُّ الْمُقَيَّر کہلاتا ہے۔ (المنجد فی الاعلام)

الخلیل: الخلیل یا حبرون غرب اردن (مغربی کنارہ) کے علاقے میں ہے جس پر غاصب اسرائیلیوں نے جون 1967ء کی جنگ سے قبضہ کر رکھا ہے۔ 1993ء کی ابتدا میں ایک جنوبی یہودی نے الخلیل کی مسجد ابراہیمی میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے 67 مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے تھے۔ الخلیل کی آبادی 75 ہزار سے زیادہ ہے۔ الخلیل کو حبری اور مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہ جبل نصرة کی سطح مرتفع کے درمیان ایک نہایت زرخیز وادی میں واقع ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 8)

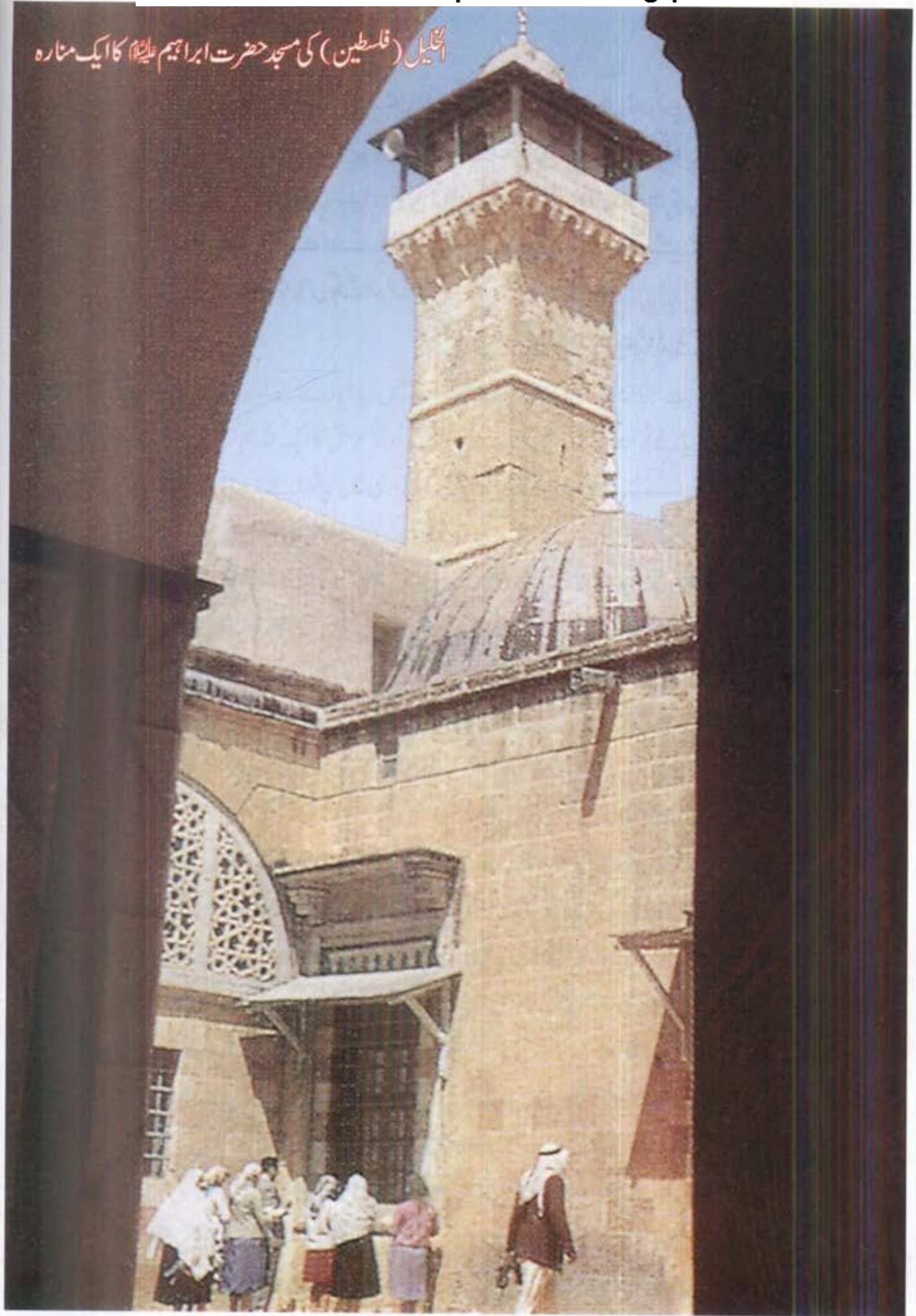
الخلیل بیت المقدس سے 35 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ یہ اس وقت بھی آباد تھا جب تقریباً چار ہزار برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے اور انہی کے لقب سے الخلیل موسوم ہے۔ یہاں ایک غار (مغارہ مکفیلہ) میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی اسی غار میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق ان انبیائے کرام کی قبروں پر قبہ نما چھت بنادی۔ حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام، ربقہ زوجہ اسحاق علیہ السلام اور ایلیا زوجہ یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی اسی غار کے اندر ہیں۔ تورات کے مطابق حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صوحار الحیتی سے زمین کا ایک ٹکڑا چار سو نقرئی درہموں میں خریدا تھا اور اس میں حضرت سارہ کو دفن کیا تھا۔ 513ھ میں صلیبی بادشاہ بردویل کے عہد میں اس جگہ زمین دھنس گئی تھی اور فرنگیوں کی ایک جماعت بادشاہ کی اجازت سے غار میں داخل ہوئی تو انہوں نے ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو اس حالت میں پایا کہ ان کے کفن بوسیدہ ہو چکے تھے وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کے سروں پر قندیلیں تھیں اور سر کھلے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے انہیں نئے کفن پہنائے اور پھر اس جگہ کو بند کر دیا۔

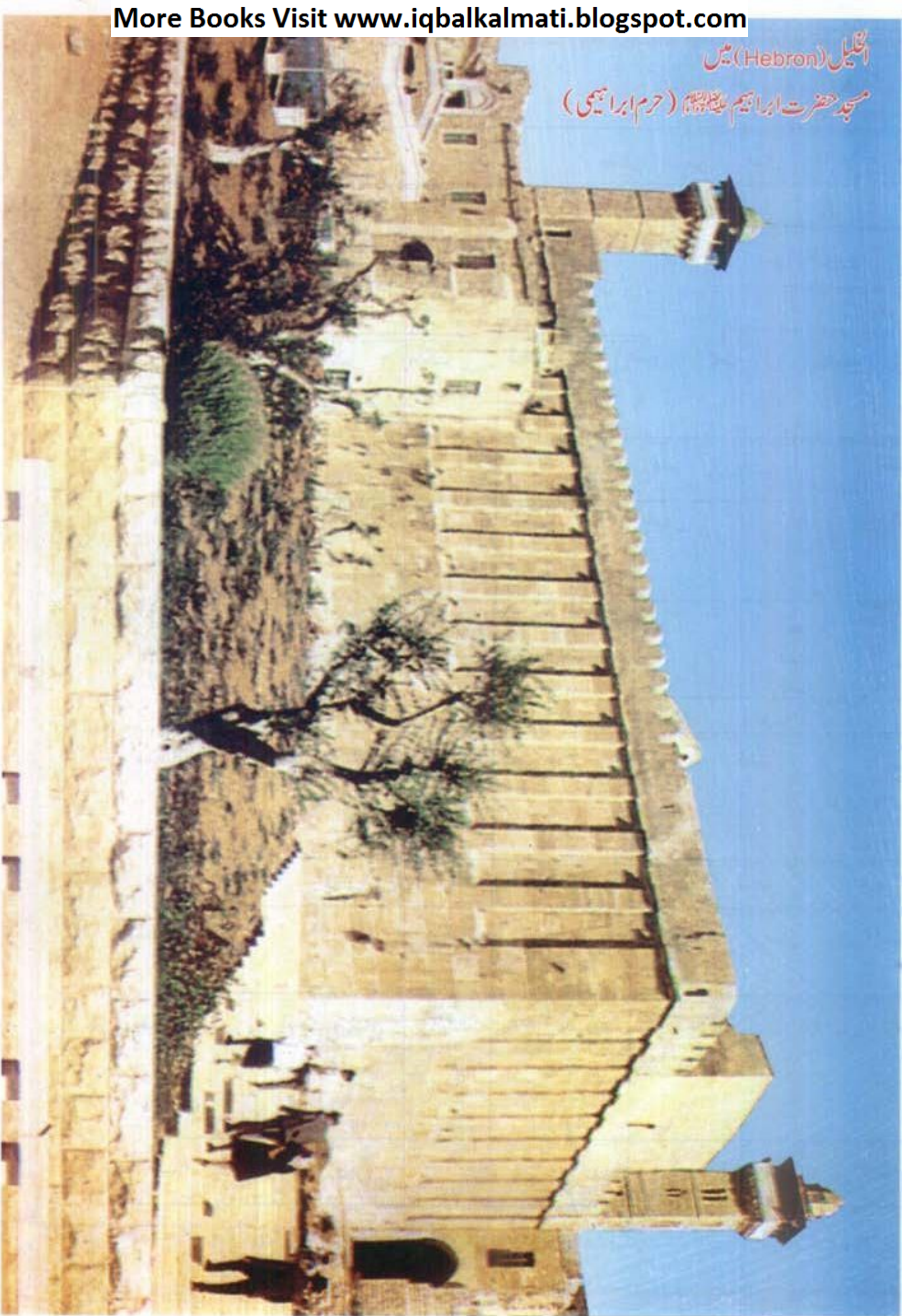
(معجم البلدان، جلد 2، از یاقوت حموی بذیل ”حبرون“ اور ”خلیل“)

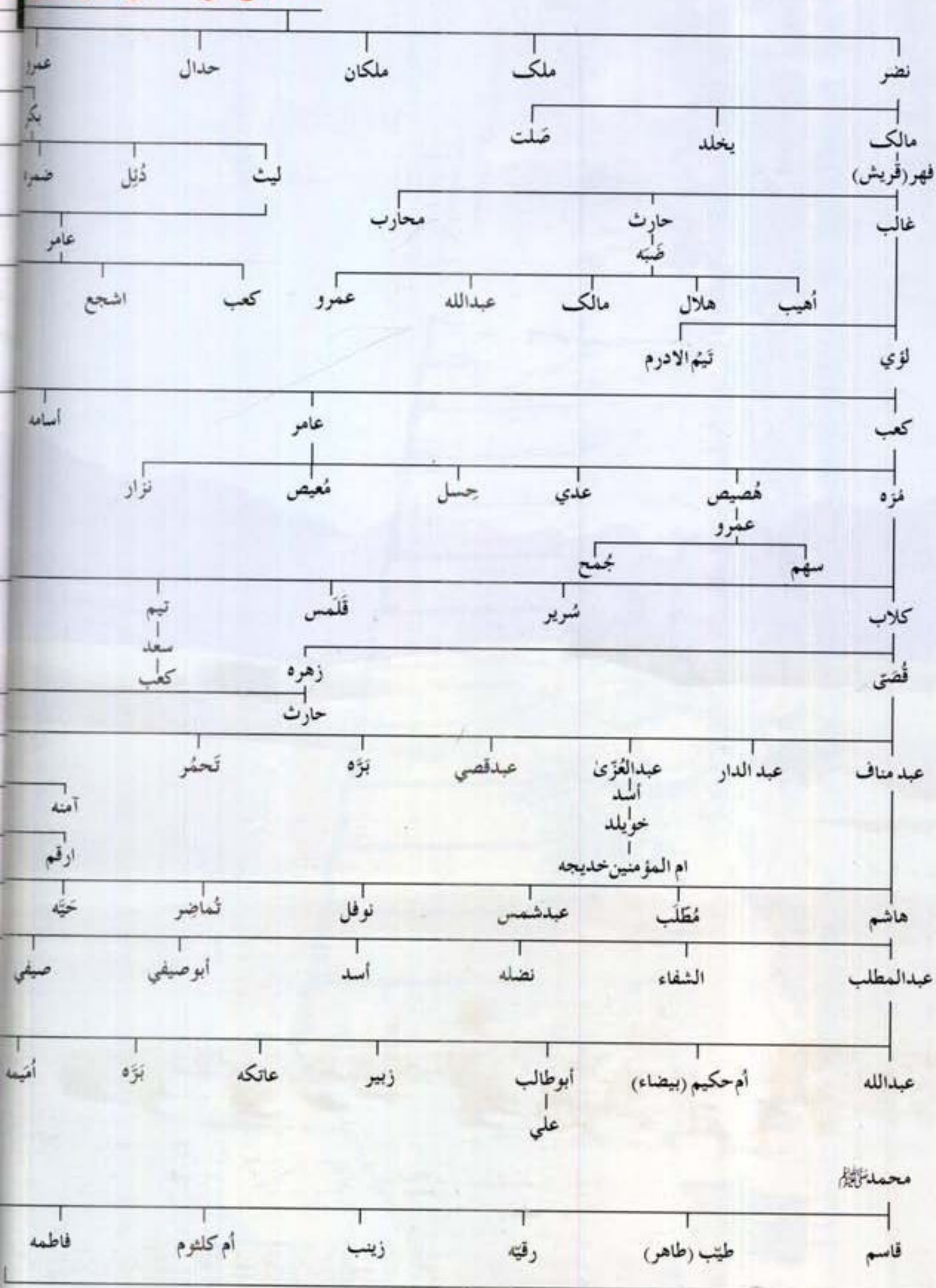
الخلیل (فلسطین) کی مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک منارہ

انخلیل (Hebron) میں
مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام (حرم ابراہیمی)

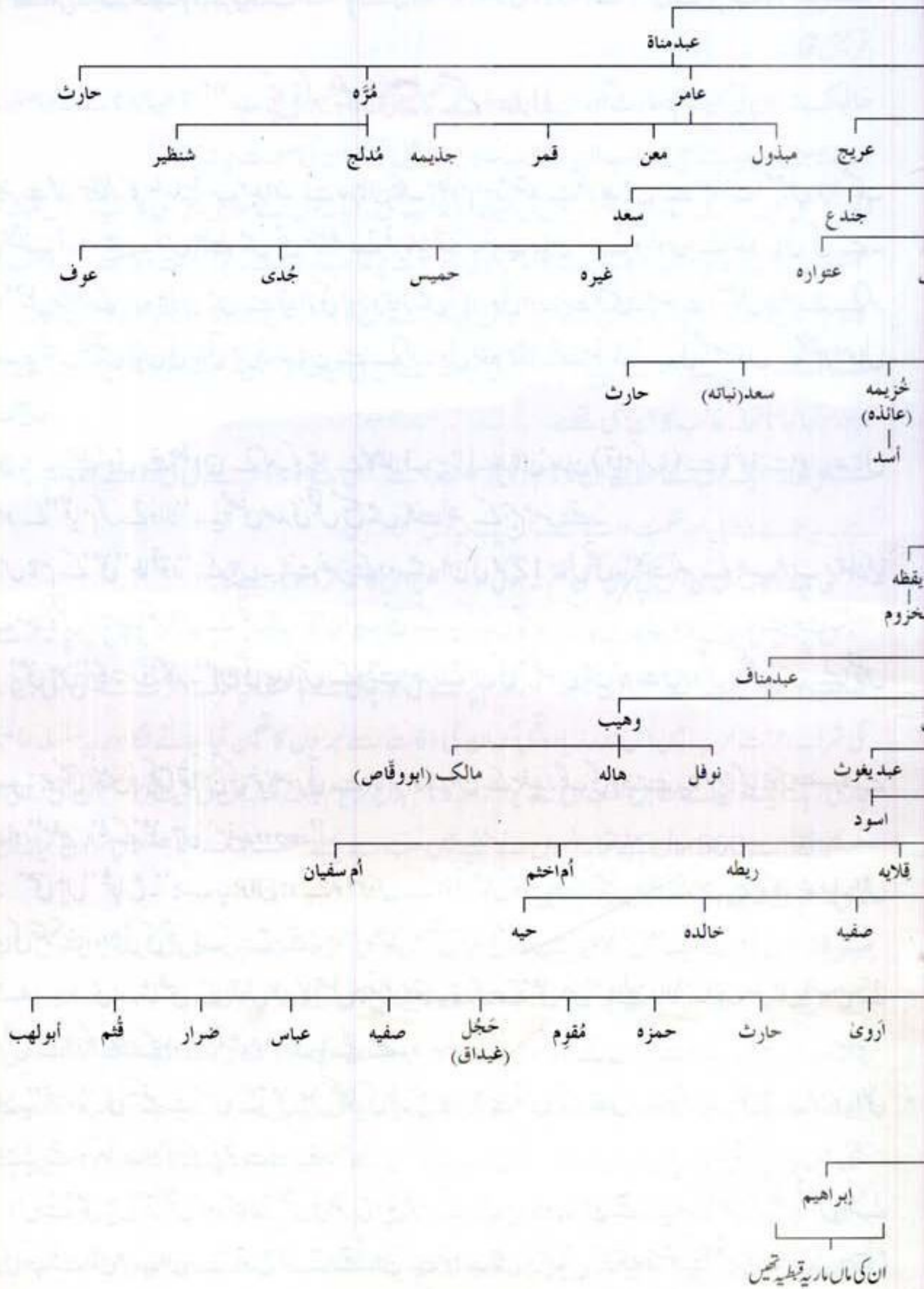

کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن بیاہ

ان کی ماں ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد تھیں

بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

نبی کریم ﷺ کے اجداد

حضرت محمد ﷺ کا سلسلہ نسب عبداللہ سے عدنان تک معلوم اور مستند ہے مگر عدنان سے حضرت اسمعیل علیہ السلام تک اس میں مختلف آراء ہیں۔ اس سلسلے میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے لے کر عدنان تک چالیس پشتیں بیان کی جاتی ہیں۔ عدنان سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک سلسلہ نسب کی شخصیتوں کے مختصر احوال درج ذیل ہیں:

عدنان: یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چمڑے کا غلاف پہنایا۔ عدنان، عدن (قیام کرنا) سے ماخوذ ہے، یوں عدنان کے معنی ہوئے ”قیام کرنے والا“۔ یہ چھٹی صدی قبل مسیح میں بخت نصر کے ہم عصر تھے۔

معد: اس نام کے معنی ”طاقنوز“ کے ہیں۔ بخت نصر کے دور میں ان کی عمر 12 سال تھی۔ بخت نصر نے جب عرب پر حملہ کیا تو اس نے معد کو قتل کرنا چاہا مگر اس کے لشکر میں شامل ایک نبی کے یہ کہنے پر چھوڑ دیا کہ ”اس کی اولاد میں نبوت ہوگی۔“

نزار: معنی ہیں ”یگانہ روزگار۔“ ان کی پیدائش کے وقت معد نے ان کی آنکھوں میں نبوت کی روشنی دیکھی، اس لیے انہیں یہ نام دیا۔

مضر: جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا۔ ان کے سفید رنگ کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا جو کہ مضیرہ سے ماخوذ ہے اور ”مضیرہ“ کے معنی ہیں ”سفید دودھ۔“

الیاس: معنی ہیں ”شجاع۔“ جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے بنو اسمعیل کو دوبارہ اسمعیل علیہ السلام کے طریقے پر کاربند کیا۔ اہل عرب ان کی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے تھے۔

مدرکہ: بلاذری اور شاطبی کے بقول ان کا اصل نام عمرو تھا۔ مدرکہ کے معنی ہیں ”پالینے والا“۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کر بھاگے ہوئے گمشدہ اونٹ پالے تھے۔

خزیمہ: یہ ”خزیمہ“ کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں کھجور کی طرح کا درخت جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ خزیمہ اعلیٰ اخلاق والے تھے اور ملتِ ابراہیمی پر فطرت ہوئے۔

کنانہ: اس کے معنی ہیں ”ترکش“ اور کنانہ ترکش کی طرح اپنی قوم کے لیے پردہ اور مامن تھے۔ یہ بہت معزز اور علم و فضل والے تھے جس کی وجہ سے اہل عرب ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان سے خواب میں پوچھا گیا کہ جاہ و حشمت، تعمیرات اور مال و متاع میں سے کون سی چیز چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ”تمام چیزیں اے رب!“ یوں یہ تمام اوصاف قریش کو ودیعت ہوئے۔

نَضْر: ان کے چہرے کی نصرت (تروتازگی) اور خوبصورتی کے باعث ان کا یہ نام پڑا۔ ایک قول کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا۔

مَالِک: ان کی کنیت ابو حارث اور ان کی والدہ عاتکہ تھیں۔ ان کا مشہور قول ہے: ”اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت چہرے اپنے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔“

فہر: معنی ہیں ”ہتھیلی کے برابر پتھر۔“ ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول کے مطابق فہر ہی کا لقب قریش تھا۔ قرش ایک سمندری حیوان (غالباً وہیل) کا نام ہے جو تمام بحری حیوانات پر غالب رہتا ہے۔ یوں قوت و طاقت کے وصف کی بنا پر ان کا نام قریش (طاقتور) پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کا نام قریش رکھا تھا جبکہ فہر ان کا لقب تھا۔

غالب: ان کے دوسرے بیٹے تیم الادرم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ایک جبر اناقص ہونے کے باعث تیم کو الادرم کہا جاتا تھا۔ غالب کا ہن بھی تھے۔

لُؤی: ایک قول کے مطابق ان کا نام لُؤی (ست) سے مشتق ہے اور دوسرے قول کی رو سے لُؤاء (پرچم) سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے بردبار اور حکمت والے تھے۔ ان کے یہ قول مشہور ہیں:

”جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی اور مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔“

”جس پر نیکی کی جائے اسے چاہیے کہ اس کا تذکرہ کرے اور نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ لوگوں میں چرچا نہ کرے۔“

کعب: لفظ ”کعب“ کے معنی ہیں ”ٹخنہ“ اور قدم پر ٹخنے کی اونچائی کے باعث یہ شرف و عزت کے معنی بھی دیتا ہے۔ کعب کی شرف و عزت عرب میں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی وفات سے برسوں کا تعین کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ ایک قول کے مطابق کعب ہی نے یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہُصَیص تھی۔ ان کا زمانہ نبی کریم ﷺ سے 560 سال پہلے تھا۔ انہوں نے خطبے میں سب سے پہلے ”اَمَّا بَعْدُ“ کا استعمال شروع کیا۔ ان کے بیٹے عدی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جد امجد تھے۔

مُرہ: اس نام کے ایک معنی ”قوی“ ہیں اور تلخ مزاج شخص کو بھی ”مُرہ“ کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو یقطہ تھی۔ ان کے بیٹے تیم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جد امجد تھے۔ یقطہ کی نسل سے بنو مخزوم تھے۔

کلاب: یہ شکار کے بہت شوقین تھے اور کتوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزرتے تو لوگ کہتے ہڈہ کلاب ابن مرہ (یہ ابن مرہ کے کتے ہیں) اس طرح ابن مرہ کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاب باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں باہم دشمنی کرنا۔ ان کی کنیت ابو زہرہ تھی۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے سے آراستہ دو تلواریں کعبے کے اندر رکھیں۔

قُصی: ان کا اصل نام زید تھا۔ یہ شیر خوار تھے جب ان کے والد کلاب فوت ہو گئے اور ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے ربیعہ بن حرام قضائی سے شادی کر لی جو انہیں شام لے گئے۔ یوں زید اپنے اصل گھر سے دور ہونے کے باعث قُصی

کہلائے جو قُصَی (دور ہونے والا) کا اسم تصغیر ہے۔ بڑے ہوئے تو آل ربیعہ سے جھگڑا ہوا اور ان سے غریب الدیار ہونے کا طعنہ سن کر قُصَی نے والدہ سے اپنی ولدیت کی حقیقت پوچھی اور پھر ان کی اجازت سے مکہ چلے آئے۔ بطحا پر قابض بنو خزاعہ میں حُجَی نامی خاتون سے ان کی شادی ہوئی اور ان کے سر حُلَیل بن حُشیہ کی وفات پر اس کے بیٹے ابو غبشان مُحَرَّش نے کعبہ کی تولیت قُصَی کے ہاتھ بیچ دی۔ قُصَی نے تولیت کعبہ ملنے پر مکہ میں دارالندوہ قائم کیا جہاں قریش جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے۔ قافلے بھی یہیں سے روانہ ہوتے۔ نکاح وغیرہ کی رسوم بھی وہیں ادا ہوتیں۔ اس کے علاوہ سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانے) اور رفاہ (حاجیوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے) کے مناصب تفویض کیے۔ ان کے ایماء پر قریش نے رفاہ کے لیے ایک سالانہ رقم مقرر کی۔ قُصَی نے چرمی حوض بنوائے جن میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا۔ حجاج کے لیے پانی باہر سے لایا جاتا اور اس میں کھجور کا شیرہ اور انگور نچوڑ کر اسے اور خوش ذائقہ بنایا جاتا۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت حاصل ہونے پر قُصَی نے قریش کو تمام اطراف سے بلا کر مکہ میں آباد کیا۔ انہوں نے کعبہ شریف اور مکانات کے درمیان جگہ کا نام المفروش رکھا جسے اب حرم یا مطاف کہا جاتا ہے۔ قُصَی کا زمانہ 431ء تا 473ء تھا۔ انہوں نے مرتے وقت سقایہ اور رفاہ کے منصب اپنے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیے اگرچہ وہ اس قدر ان کا اہل نہ تھا۔

عبد مناف: قُصَی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی۔ ان کا اصل نام مغیرہ اور لقب عبد مناة تھا۔ بعد میں قُصَی نے عبد مناة بن کنانہ سے مشابہت کے باعث ان کا لقب بدل کر عبد مناف کر دیا۔ مناف کے معنی ہیں شرف کا مقام اور مناف دور جاہلیت کا ایک بت بھی تھا اس نسبت سے وہ عبد مناف کہلائے۔ ان کی کنیت ابو شمس تھی۔ انہوں نے قُصَی کی بنا کردہ عمارات مکمل کیں۔ عبد مناف کے بھائی عبدالعزیٰ کے بیٹے اسد تھے جن کی پوتی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ کی شادی ہوئی۔

ہاشم: عبد مناف کے بیٹوں میں یہ نہایت صاحب صولت اور با اثر تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد سے سقایہ اور رفاہ کے مناصب عبدالدار سے واپس لے لیے۔ ہاشم کا نام عمرو العلاء اور ہاشم لقب تھا اور کنیت ابو نضلہ تھی۔ ”ہاشم“ کے معنی ہیں روٹی کا چورا کرنے والا۔ وہ شدید قحط کے سال میں فلسطین گئے۔ وہاں سے آٹا اونٹوں پر لدوا کر مکہ لائے اس کی روٹیاں پکوائیں پھر ان کا چورا بنا کر شریذ تیار کیا اور مکہ والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ انہوں نے قیصر روم سے خط کتابت کر کے فرمان جاری کروایا کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی محصول نہ لیا جائے۔ نجاشی حبش سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ قریشی تاجر انگورہ (انقرہ) جاتے تو قیصر روم عزت سے پیش آتا۔ ایک بار ہاشم تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ راستے میں یثرب کے میلے میں ایک حسین عورت سلمیٰ نامی دیکھی جو بنو نجار سے تھی۔ ہاشم کی خواہش پر سلمیٰ نے ان سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد شام چلے گئے اور غزہ (فلسطین) میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئے۔ بعد میں سلمیٰ سے ان کا بیٹا شیبہ پیدا ہوا جس نے آٹھ برس یثرب میں پرورش پائی۔ پھر ہاشم کے بھائی

مطلب بھیجے کو مکہ لے آئے۔

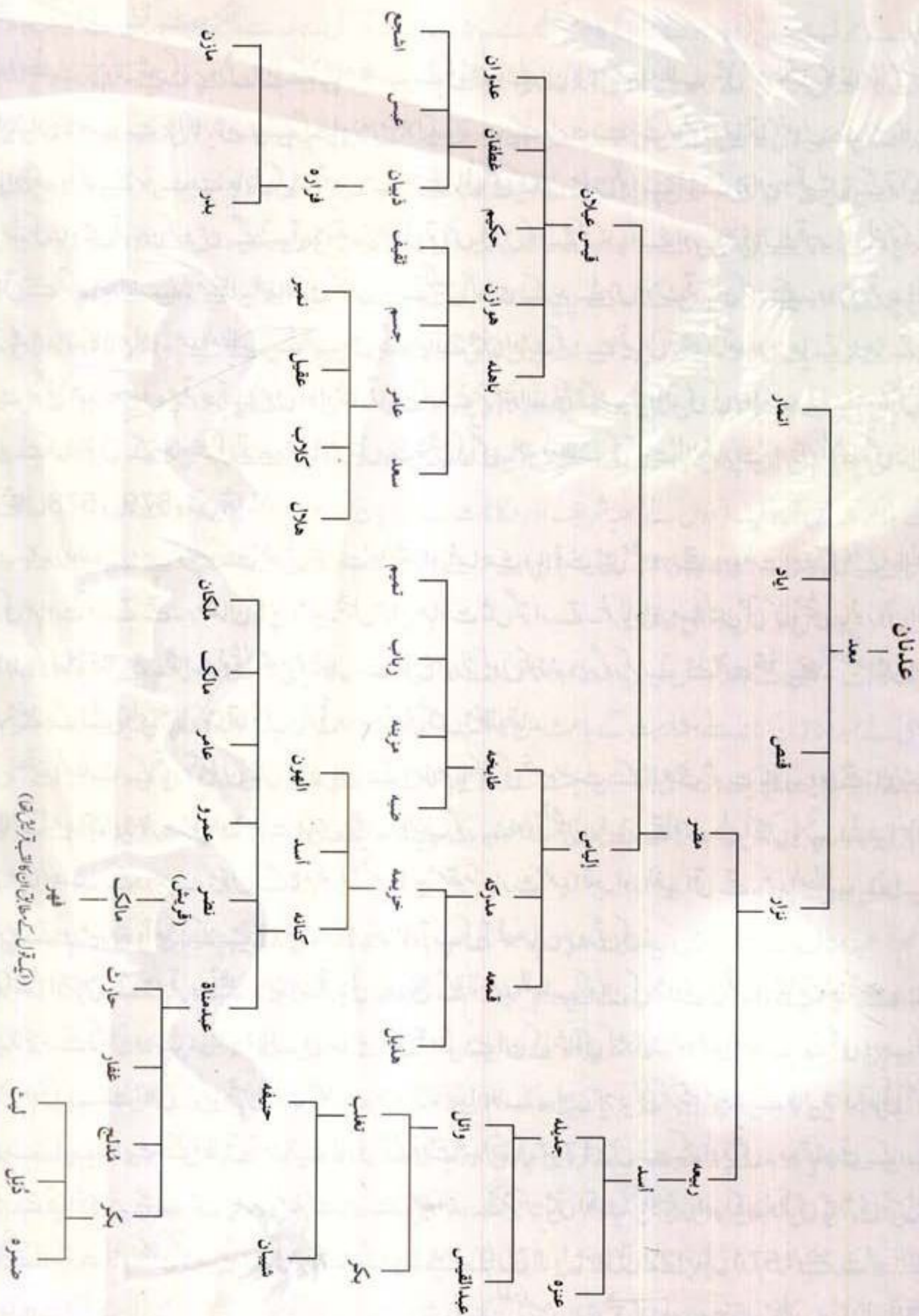
عبدالمطلب: چونکہ شیبہ کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی اس لیے ان کا نام عبدالمطلب یعنی ”مطلب کا غلام“ مشہور ہو گیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہ زمزم جو ایک مدت پہلے ریت سے اٹ کر گرم ہو گیا تھا انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کیا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ دس بیٹوں کو اپنے سامنے جو ان دیکھ لیں گے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ آرزو پوری ہوئی تو دس بیٹوں کو لے کر کعبہ آئے اور پجاری سے قرعہ ڈالنے کو کہا۔ اتفاق سے قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا۔ عبد اللہ کی بہنیں رونے لگیں کہ ان کے بدلے دس اونٹ قربان کر دیجیے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا مگر پھر عبد اللہ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب نے اب دس کے بجائے بیس اونٹ کر دیے یہاں تک کہ تعداد بڑھاتے بڑھاتے سو اونٹ ہو گئی تب اونٹوں پر قرعہ آیا۔ یوں سو اونٹ قربان کرنے پر عبد اللہ بچ گئے۔ یہ واقعہ کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر رؤساء قریش نے پیش کی تھی۔ عبدالمطلب کی کنیت ”ابو حارث“ اور ابوالبطحاء تھی۔ ان کا انتقال 578ء یا 579ء میں ہوا۔

عبدالمطلب بڑے خوبصورت، طویل قامت، دانشور اور فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ وہ ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ جبل حرا پر عبادت میں گزارتے۔ غرباء اور مساکین حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلاتے۔ شراب نوشی، محرم عورتوں سے نکاح اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے سخت متنفر تھے۔ حطیم میں ان کے بیٹھنے کے لیے غالیچہ بچھا رہتا تھا جس پر کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھتا تھا۔

عبدالمطلب کے بارہ بیٹوں میں سے پانچ نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کے باعث شہرت پائی۔ وہ تھے: ابولہب، ابوطالب، عبد اللہ اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما۔ ابولہب گورے اور آتشیں رخسار تھے اس لیے انہیں باپ نے یہ نام دیا تھا۔ عبدالمطلب کے دوسرے بیٹوں کے نام ضرار، قثم، زبیر، مقوم، حارث، عبد الکعبہ اور الغیداق تھے۔ عبدالمطلب نے اپنے یتیم پوتے اور عبد اللہ و آمنہ کے بیٹے کا نام محمد ﷺ رکھا اور آپ کی آٹھ سال پرورش کی۔

عبد اللہ: اونٹوں کے نام قرعہ نکلنے پر عبد اللہ قربانی سے بچ گئے تو عبدالمطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ان کی شادی کر دی۔ خود عبدالمطلب نے بھی وہب کی صاحبزادی ہالہ سے نکاح کر لیا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یوں حمزہ نبی کریم ﷺ کے خالہ زاد بھائی بھی ٹھہرے۔ ایک روایت کے مطابق آمنہ سے شادی کے وقت عبد اللہ کی عمر 17 برس سے کچھ اوپر تھی۔ وہ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر یثرب میں بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ عبد اللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ عبد اللہ کی وفات کے ایک ماہ بعد 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571ء کو حضرت محمد ﷺ کی ولادت ہوئی۔ (رحمۃ اللعالمین از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری ص 35)

بنو مُضَر اور بنو کِنانہ

کنانہ: بنو کِنانہ بن خُزیمہ بن مُد رکہ بن الیاس بن مُضَر ایک بڑے عرب قبیلے کا نام ہے جس کی خیمہ گاہیں آغاز اسلام کے وقت مکے کے گرد و نواح کے اس علاقے میں تھیں جو شہر کے جنوب مغرب میں تہامہ سے لے کر شہر کے شمال مشرق تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور عرب نسابوں کی نظر میں ان کی خاص اہمیت کا سبب یہ حقیقت تھی کہ قریش اور پھر نبی ﷺ کا نسب اسی قبیلے کِنانہ سے جا ملتا ہے۔

چونکہ بنو کِنانہ حرم کعبہ کے پڑوس میں رہتے تھے اس لیے انہوں نے زمانہ قبل از اسلام میں شہر مکہ کی تاریخ میں کچھ کم اہم حصہ نہیں لیا اور اس قبیلے کے افراد نے ہی اس وقت آخری فیصلہ دیا جب خاندان قریش (کے سردار قُصَی) نے شہر کی حکومت بنو خزاعہ سے خریدی تھی چنانچہ انہیں کے شیخ یحمر بن عوف کو آخری فیصلہ دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جو قریش کے حق میں صادر ہوا۔ اسی فیصلے کے باعث اسے الشُّدَّ اخ (کچلنے والا) کا عرف ملا کیونکہ اس نے اس جھگڑے کو کچل دیا تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 411/17، 412)

بنو کِنانہ میں بنو بکر، بنو مُد لُج، بنو لیث، بنو ضمرہ اور بنو حارث (جن سے احابش ہیں) شامل ہیں۔

بنو خُزیمہ، بنو مُد رکہ اور بنو مُضَر: بنو اسد اور قارہ نبی ﷺ کے ساتھ خُزیمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عضل بن ہون بن خزیمہ اور دیش بن ہون بن خزیمہ دونوں قبیلوں کو ملا کر قارہ (یا عضل وقارہ) کہا جاتا ہے۔

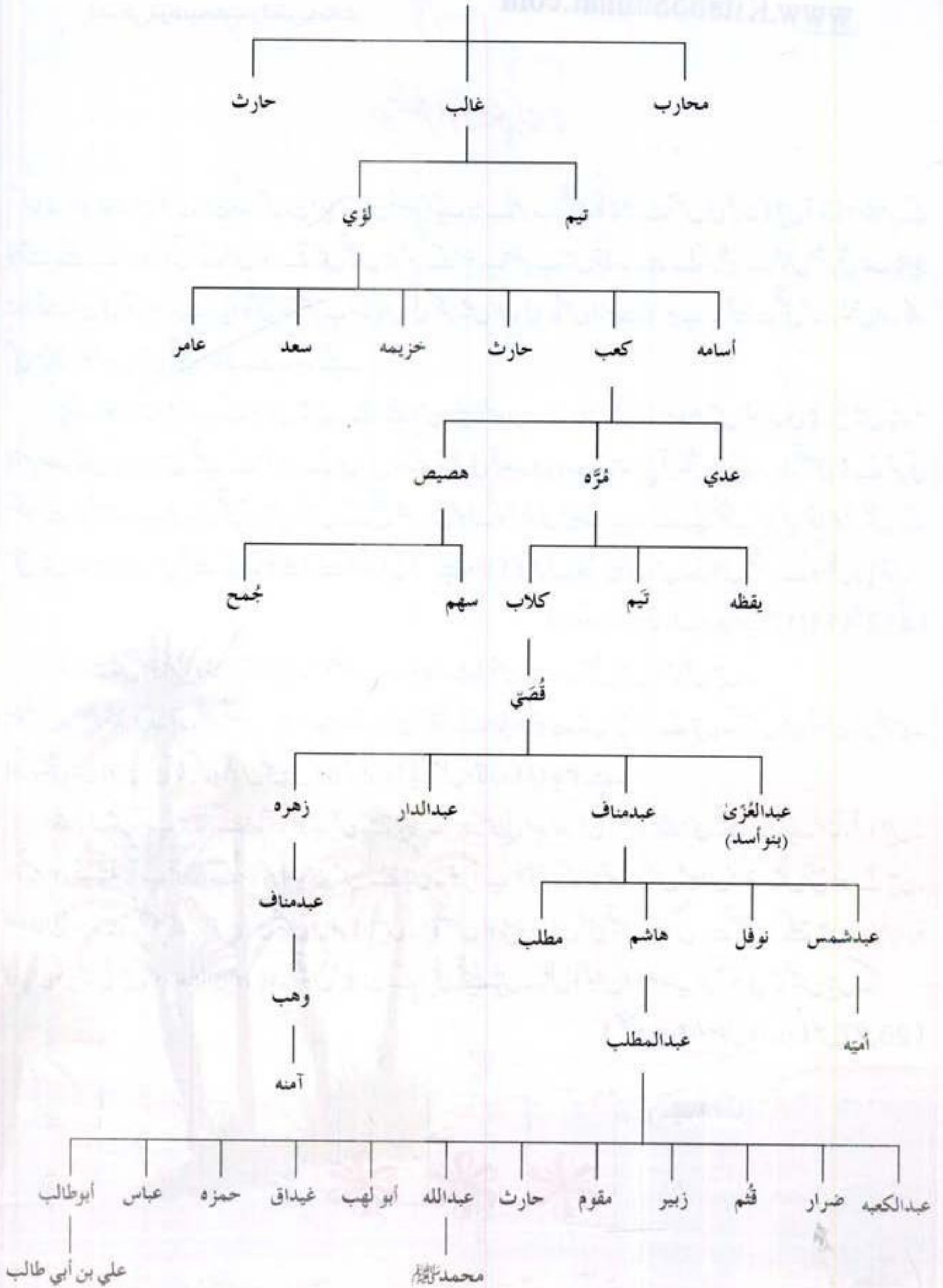
مُد رکہ میں آپ ﷺ کے ساتھ بنو ہذیل ملتے ہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ایک ممتاز فرد ہیں۔ بنو تمیم اور مُزَیْنہ آپ ﷺ کے ساتھ الیاس میں ملتے ہیں۔ نیز آپ ﷺ کے ساتھ بنو قیس عیلان، مُضَر میں جمع ہوتے ہیں۔ غطفان، ہوازن، سُلیم اور مازن اسی قیس کی اولاد ہیں۔ بنو عبس اور بنو ذبیان بھی قیس عیلان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو فزارہ ذبیان کی شاخ ہیں اور عدوان اور بابلہ، قیس عیلان کے ذیلی قبیلے ہیں۔ رعل، ذکوان اور عصبہ بنو سلیم کی شاخیں ہیں۔

(مختصر سیرۃ الرسول (اردو) ص 27، 28)

نسب قریش

فہر (قریش)

قریش کے قبائل

بنو غالب، بنو محارب اور بنو حارث: نبی کریم ﷺ کے جد امجد فہر (قریش) کے تین بیٹوں سے بنو غالب کے علاوہ بنو محارب اور بنو حارث کا سلسلہ چلا۔ فہر (قریش) کے پوتے لؤی بن غالب کی پشت سے بنو کعب، بنو خزیمہ، بنو حارث اور بنو عامر مشہور ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بنو حارث بن لؤی میں سے تھے۔

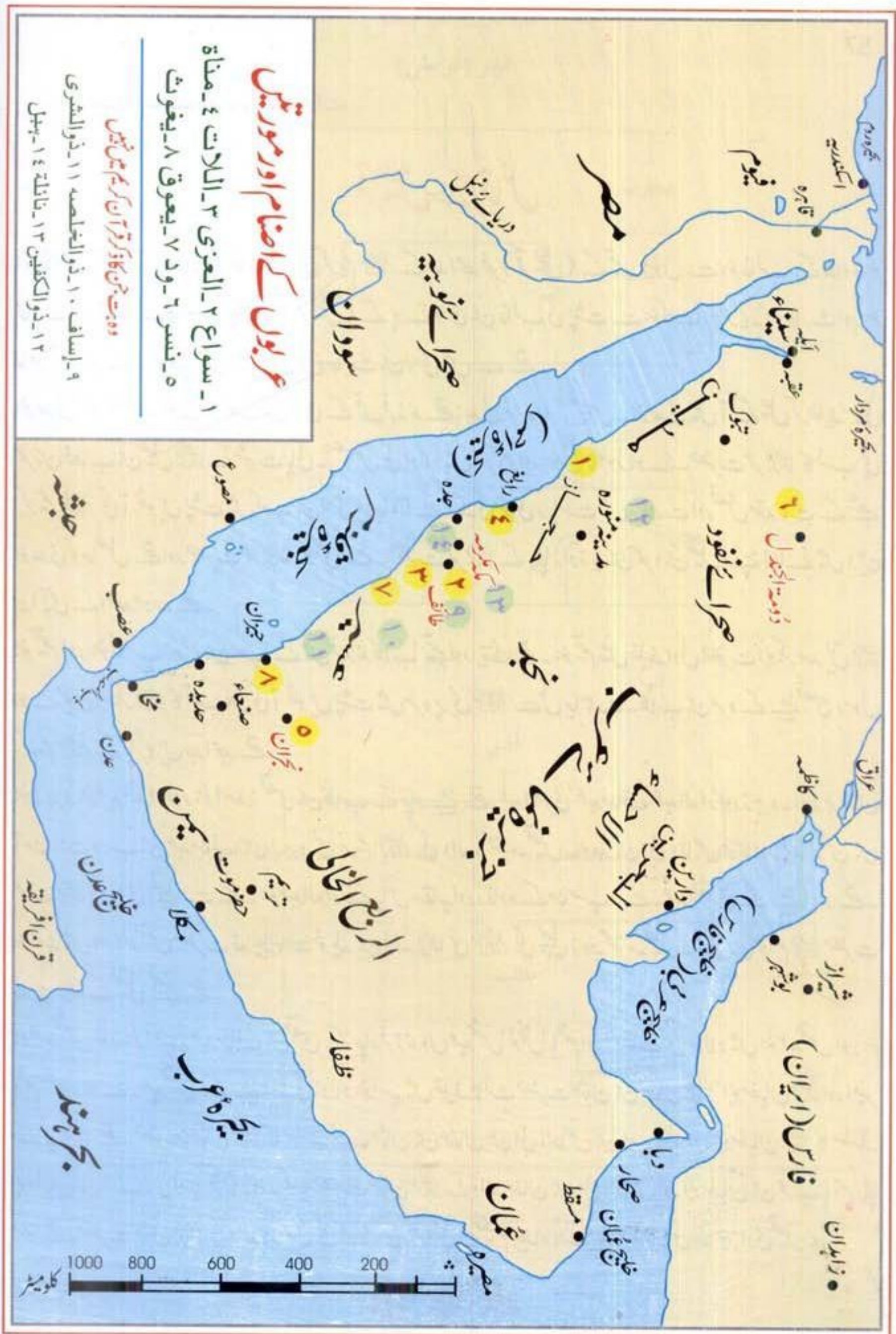
بنو عدی، بنو سہم اور بنو جحج: کعب بن لؤی کے تین فرزند تھے: عدی، مرہ اور ہبصہ۔ بنو عدی میں آگے چل کر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ عنہ نے شہرت پائی۔ ہبصہ کی اولاد میں بنو سہم اور بنو جحج نامور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسب نبی کریم ﷺ کی آٹھویں پشت میں کعب بن لؤی پر جاملتا ہے۔ مکہ کی شہری ریاست میں سفارت اور فصل مقدمات کے شعبے بنو عدی کو حاصل تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد زید بن عمرو بن نفیل اپنے زمانے میں دین ابراہیمی کے واحد موحد تھے۔

بنو تیم اور بنو کلاب: مرہ بن کعب کے تین فرزند کلاب، تیم اور یقطہ تھے۔ بنو تیم میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے یوں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نسب ان کی آٹھویں پشت میں مرہ پر نبی کریم ﷺ سے مل جاتا ہے۔ کلاب بن مرہ کے بیٹے قصی رسول کریم ﷺ کے پانچویں جد امجد تھے۔

بنو زہرہ، بنو عبدالدار اور بنو اسد: قصی بن کلاب کے چار بیٹے تھے: عبدالعزیٰ، عبدمناف، عبدالدار اور زہرہ۔ بنو زہرہ میں آمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ نبی کریم ﷺ کی والدہ محترمہ تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ بنو عبدالدار کے پاس سقایہ اور رفادہ کے مناصب رہے۔ عبدالعزیٰ کے بیٹے اسد تھے۔ بنو اسد میں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھتیجے تھے۔

بنو عبد شمس اور بنو امیہ: عبدمناف بن قصی کے چار فرزندوں عبد شمس، نوفل، ہاشم اور المطلب کی اولاد میں بنو عبد شمس اور بنو ہاشم مشہور ہوئے۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ ابوسفیان بن حرب بن امیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد عفان بن ابی العاص اور ابوسفیان بن حرب باہم چچا زاد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ ارویٰ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی ام حکیم بیضاء بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں۔

سرزمین عرب کے بت

(1) **سُوع:** قرآن مجید کی سورۃ نوح میں وُد یغوث یعوق اور نسر نامی بتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی قوم نوح ان پانچوں بتوں کو پوجتی تھی۔ اس کے غرقاب ہونے کے ایک عرصہ بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لُحی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی اور چند بت ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے مذکورہ پانچوں بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے پہلے یثرب کے مغرب میں ینبع کے قریب رُہاط کے مقام پر سوع کی پوجا ہوتی تھی، نیز دومتہ الجندل میں قبیلہ ہذیل کے لوگ بھی اسے پوجتے تھے۔ سوع کی شکل عورت کی تھی۔

(2) **العُزّی:** یہ نام اعزّی کی تانیث اور تفضیل کا صیغہ ہے جبکہ اعزّی بمعنی عزیز اور عُزّی بمعنی عزیزہ لیا گیا ہے۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بت عزّی کا تھان تھا۔ عزّی کا بت حرم کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ وادی نخلہ میں بنو کنانہ عزّی کو پوجتے تھے اور اسے توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔

(3) **اللات:** طائف میں بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ ”لات“ کے معنی ہیں ”ستو گھولنے والا“ یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لُحی کے ایماء پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات اور عزّی کی پوجا پاٹ کرتے اور انہی کی قسم کھایا کرتے تھے۔

(4) **منات:** یہ بت قدیم ترین تھا اور بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مثلث میں نصب تھا۔ لات، منات اور عزّی عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام سورۃ نجم میں آئے ہیں۔ اس کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لُحی نے کیا تھا۔ بنو ازد اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آکر احرام اتارتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو منہدم کر دیا۔

(5) **نسر:** حمیر (یمن) کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذی الکلاع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کی طرف واقع ہے۔ نسر پرندے (گدھ) کی شکل کا بت تھا۔

(6) **وُد:** یہ بت دومتہ الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے۔ لغوی لحاظ سے وُد اور وُدّ دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور بہادر عمرو بن عبدوُدّ تھا جو غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔

(7) **یعوق:** یہ بھی ان پانچ بتوں میں شامل تھا جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لُحی کے تابع ایک جن نے ان

بتوں کا اسے پتہ دیا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یعوق، یمن میں ارحب کے مقام پر نصب تھا، بنو ہمدان و خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان صنعاء سے دور اتوں کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ یعوق کے معنی ہیں ”مصیبت روکنے والا“ اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔

(8) یغوث: یہ بت اکمہ (یمن) میں نصب تھا اور بنو مذحج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ انعم مراد اور بنو غطفیف بھی اسے پوجتے تھے۔ یغوث کے معنی ہیں ”فریاد کو پہنچنے والا“ اور اس کی شکل شیر کی تھی۔

(9) اساف: یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا اور عمرو بن لُحی نے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور ساتھ قربانی بھی کرتے تھے۔ اساف (مرد) اور نائلہ (عورت) کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا مگر ابن لُحی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کر دی۔

(10) ذوالخلصہ: یہ بت بتالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوس، خثعم اور بجیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے تھان کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔

(11) ذوالشری: یہ دوس اور ازد قبائل کا دیوتا تھا اور عسیر کے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ شری تہامہ میں ایک پہاڑی مقام تھا۔ دراصل نبطیوں میں ذوالشری اور خریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ ادوم (اردن) کے ایک پہاڑی مقام کا نام بھی شری تھا اور یہاں بھی ذوالشری کو خصوصاً پٹرا (بطراء) میں پوجا جاتا تھا۔

(12) ذوالکفین: یہ قبیلہ دوس کا دیوتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی اجازت سے واپس گئے اور جا کر ذوالکفین کو جلا دیا۔

(13) ہبل: قریش کے اس سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل ”بعل“ کی تحریف ہے۔ ”بعل“ اہل شام کا دیوتا تھا اس سے منسوب بعلبک شام کا قدیم شہر ہے۔ بعل کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازاً آقا کے معنی لیے جاتے ہیں اسی لیے قرآن میں ”بعل“ شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی صورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا۔ فال کے پانسے اسی کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اُغْلُ ہبل (ہبل کی جے) کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے توڑ دیا۔

جاہلیت کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے

ذُومَةُ الْجَنْدَل: یہ بازار یکم ربیع الاول سے ۱۵ ربیع الاول تک منعقد ہوتا تھا۔ پھر نرم پڑ جاتا اور کچھ نہ کچھ آخر ماہ تک جاری رہتا تھا۔ پھر لوگ آئندہ سال تک کے لیے اپنے قبائل میں واپس چلے جاتے۔ بنو طے، بنو جدیلہ اور بنو کلب اس کے ارد گرد رہتے تھے۔

مَشَقَر: یہ منڈی ہَجَر کے قریب بحرین میں لگتی تھی اور جمادی الآخرہ کے شروع سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی۔ اس منڈی میں فارس کے لوگ سمندری سفر کر کے اپنا تجارتی سامان لے کر آتے تھے۔ عبدالقیس اور تمیم کے قبائل اس کے ارد گرد مقیم تھے۔

صَحَار: یہ منڈی عُمان میں رجب کی پہلی تاریخ سے 5 دن تک لگا کرتی تھی۔

دَبَا: یہ منڈی رجب کے آخری دن لگتی تھی۔ اس میں سندھ، ہند اور چین کے تاجر شریک ہوتے تھے۔

شَحْر: یہ منڈی مہرہ کے علاقے میں اس پہاڑ کے سائے میں منعقد ہوتی تھی جس پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ بنو محارب اس کے ارد گرد رہتے تھے۔

سُوقِ عَدَن: یہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ سے شروع ہو کر دس دن تک جاری رہتا تھا۔

سُوقِ صَنْعَاء: یہ نصف رمضان سے آخر ماہ تک جاری رہتا تھا۔

رَابِیہ: یہ بازار کندہ قبیلہ کے قریب حضرموت میں لگتا تھا۔ یہ عکاظ کی منڈی کے عین ساتھ ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک رہتا تھا۔

عُكَاز: یہ بازار عرفات کے قریب لگتا تھا اور یہ عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی۔ اس میں قریش، غطفان، ہوازن، بنو اسلم اور دوسرے مختلف قبائل شریک ہوتے تھے۔ یہ منڈی ذوالقعدہ کے نصف سے آخر ماہ تک جاری رہتی تھی۔

ذُوالْمَجَاز: یہ منڈی بھی عکاظ کے قریب ہی لگتی تھی۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر یوم ترویہ (8 ذوالحجہ) تک جاری رہتی تھی۔ پھر لوگ منیٰ کو چلے جاتے تھے۔ ذوالمجاز کے شمال میں مَجَنَّہ کی منڈی بھی لگتی تھی۔

نِطَاة: یہ منڈی خیبر میں لگتی تھی اور یوم عاشوراء (10 محرم) سے آخر محرم الحرام تک جاری رہتی تھی۔

حِجْر: یہ بھی یمامہ میں عاشوراء سے محرم کے آخر تک لگتی تھی۔

جاہلیت میں عرب کی مشہور منڈیاں اور میلے

دُومۃ الجندل: یہ میلہ شمالی سعودی عرب میں صحرائے نفود کے شمال میں موجودہ قصبہ الجوف کے قریب دومتہ الجندل میں منعقد ہوتا تھا۔ تبوک کی مشہور چھاؤنی دومتہ الجندل سے تقریباً سواتین سو کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ غزوہ تبوک (9ھ) کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کے ہمراہ دومتہ الجندل کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دومتہ الجندل کے حکمران اُکیدر بن عبد الملک کو نیل گائے کا شکار کرتے پایا اور اسے گرفتار کر کے نبی ﷺ کی خدمت میں تبوک لے آئے۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2 ہزار اونٹ، 8 سو غلام، چار سوزر ہیں اور 4 سونیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اکیدر نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کیا۔ (معجم البلدان)

المُشَقَر: یہ میلہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرقی علاقہ البحرین میں اس جگہ لگتا تھا جہاں آج کل سعودی عرب کے صوبہ الاحساء اور امارت قطر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ المُشَقَر، الیمامہ سے تقریباً 200 کلومیٹر مشرق میں تھا۔

صُحار: یہ میلہ خلیج عُمان کے ساحل پر نخلستان بُریمی کے مشرق میں لگتا تھا جس میں سمندر پار کے تاجر بھی شریک ہوتے تھے۔ صُحار ان دنوں عُمان کا صدر مقام تھا۔

دَبَا: اس نام کا میلہ صُحار سے تقریباً پونے 2 سو کلومیٹر شمال میں خلیج عُمان کے ساحل پر منعقد ہوتا تھا۔ صُحار اور دَبَا دونوں سلطنت عُمان میں واقع ہیں۔

الشَّحْر: یہ مہرہ کے جنوب مغرب میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ الشَّحْر کے معنی وادی کا نشیب ہیں۔ شحر کے ساحل سے حاصل ہونے والا عنبر تجارت میں عنبر الشَّحْر کی کہلاتا تھا۔ مکلا کی بندرگاہ سے شحر 65 کلومیٹر مشرق میں ہے (معجم البلدان) شحر کا میلہ مہرہ کے شمال میں لگتا تھا۔

عدن: یہ جنوبی یمن کی مشہور بندرگاہ ہے اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ عدن 1840ء سے لے کر 1967ء تک انگریزوں کے تسلط میں رہا اور آزادی کے بعد مملکت جنوبی یمن کا دارالحکومت رہا حتیٰ کہ شمالی و جنوبی یمن کے اتحاد سے پھر متحدہ یمن وجود میں آگیا۔ عہد جاہلیت میں عدن میں بھی ایک میلہ لگتا تھا۔

صنعاء: حمیری بادشاہوں کے بعد دور جاہلیت میں صنعاء یمن کا دارالحکومت تھا اور یہاں ایک مشہور میلہ منعقد ہوتا تھا۔ آج بھی صنعاء متحدہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جرمن ماہرین آثاریات نے یہاں ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے تعمیراتی آثار دریافت کیے تھے۔

عُکاظ: یہ بقول واقدی نخلہ اور طائف کے درمیان وادی اُشیداء میں واقع تھا۔ اصمعی کے بقول کھجوروں کے جھنڈ کا نام

عکاظ تھا۔ یہاں منعقد ہونے والے میلے میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے اور شعر و شاعری اور ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ جنگ فجار بھی یہیں برپا ہوئی تھی۔ ان دنوں عکاظ کے نام سے مکہ سے ایک روزنامہ بھی نکلتا ہے۔

رابیہ: عربی میں رابیہ ٹیلے کو کہتے ہیں۔ حضرموت میں یہ میلہ غالباً ایک ٹیلے کے پاس لگتا تھا۔

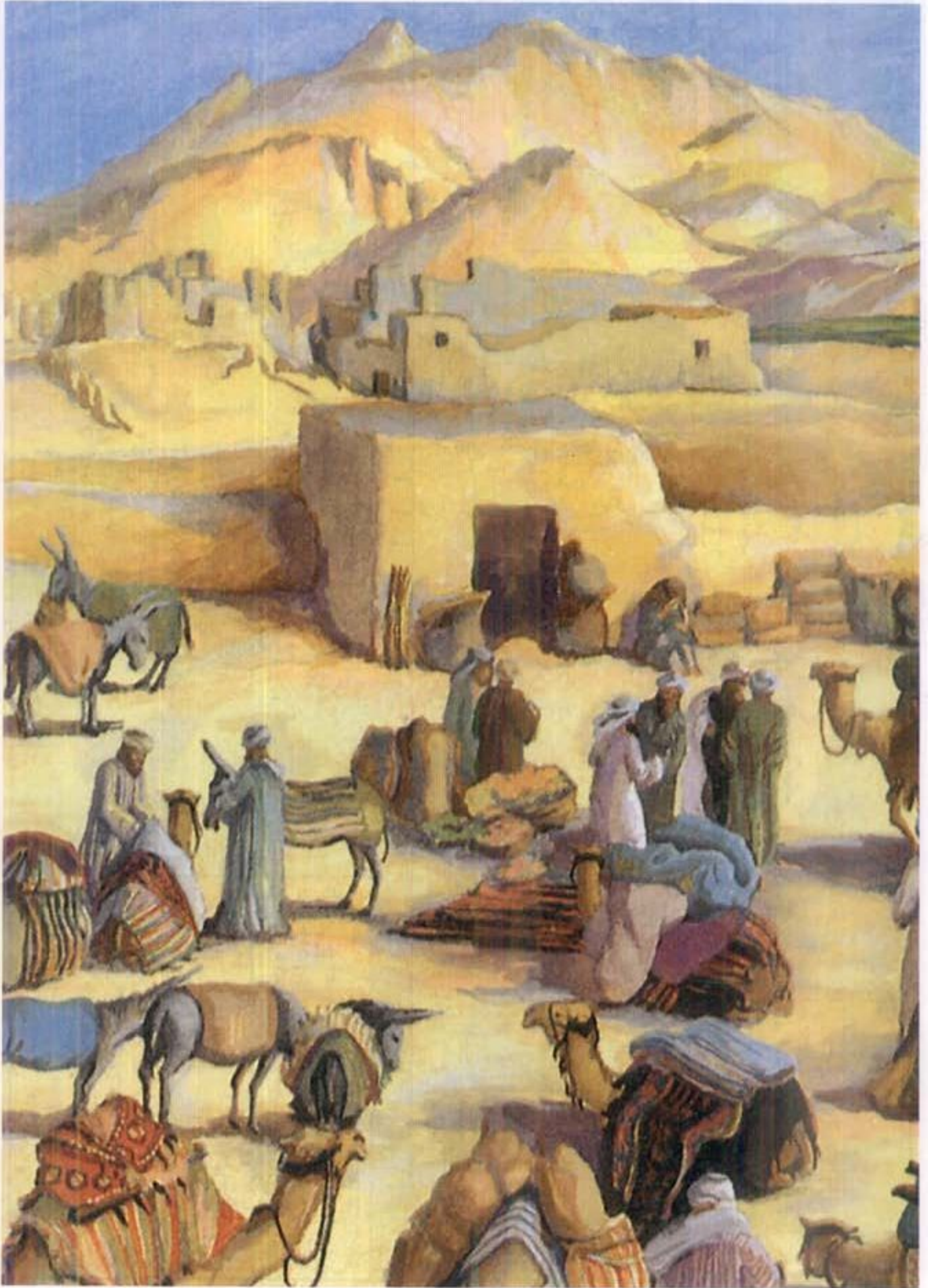
ذوالمجاز: یہ مقام عرفات سے ککب کی جانب ایک فرسخ یعنی تقریباً سواتین میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں منعقدہ میلہ آٹھ دن رہتا تھا۔

النطاة: یہ مدینہ کے شمال میں خیبر کی ایک بستی میں ایک قلعہ کا نام تھا جہاں کھجوروں کی آبپاشی کے لیے کنواں بھی تھا۔ اس جگہ بیس اکیس دن میلہ لگتا تھا۔

الحجر: یمامہ کا یہ شہر بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ یہیں بعد میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ میلہ بھی بیس اکیس دن رہتا تھا اور ہر سال یوم عاشورا سے آخر محرم تک لگتا تھا۔

زمانہ جاہلیت میں عرب کے مختلف بازاروں (میلوں) کا نمونہ

زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں

فارس کی ساسانی سلطنت: آتش پرست پارسیوں کی یہ سلطنت فارس (پارس) کرمان، مکران، خراسان، سیستان، آذر بایجان، السواد اور الجزیرہ (عراق)، کردستان وغیرہ پر مشتمل تھی۔ اصطخر، شیراز، ہواز، نہاوند، ہمدان، مدائن (طیسفون) اور موصل اس کے مشہور شہر تھے۔

ساسانی خاندان کا سب سے مشہور حکمران نوشیروان عادل (متوفی 579ء) تھا جس کے عہد میں نبی کریم ﷺ کی ولادت ہوئی۔ نوشیرواں کے پوتے خسرو پرویز کو رسول اللہ ﷺ نے دعوت اسلام دی مگر اس نے آپ ﷺ کا نامہ مبارک چاک کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن فتح ہو گیا۔ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد شاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مارا گیا۔

بازنطینی سلطنت: اسے مشرقی رومی سلطنت یا صرف ”روم“ بھی کہتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ (قدیم بیزنطیم) تھا اور ایشائے کوچک، شام، فلسطین، مصر وغیرہ اس میں شامل تھے۔ انطاکیہ (Antioch)، حلب، حماة، حمص، دمشق، بیروت، طرابلس الغرب، قلزم، یروشلم (القدس)، اسکندریہ، عین الشمس (ہیلیوپولس)، افسوس، طرابلس الشام، ایلہ، قیصاریہ وغیرہ سلطنت روم کے قابل ذکر شہر تھے۔ سلطنت روم جس کا پہلا دارالحکومت روم (اٹلی) تھا، دراصل بحیرہ روم کے ارد گرد کے علاقوں پر محیط تھی، اس نسبت سے یہ سمندر بحیرہ روم کہلاتا ہے اگرچہ اسے بحیرہ شامی، بحیرہ کبیر اور بحیرہ متوسط بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ متوسط (Mediterranean) نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہ سمندر اس وقت کی معلوم دنیا یعنی براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ کے وسط میں واقع تھا۔ Medi بمعنی وسط اور Terra کے معنی ہیں زمین، اور ان کے ملاپ سے Mediterranean مشہور ہوا۔

سلطنت کندہ: یہ اندرون عرب کی ایک وسیع سلطنت تھی جو جنوبی عرب (حضر موت) اور یمن سے لے کر شمال میں دومۃ الجندل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مشرق میں یمامہ، شمال مشرق میں مناذرہ (لخمی قبائل کا علاقہ)، شمال میں غسانہ اور مغرب میں مختلف عرب قبائل کے علاقے حجاز اور عسیر واقع تھے۔ کندہ کا دارالحکومت الفاؤ تھا جو سلطنت کندہ کے جنوب مغرب میں عسیر کی سرحد کے قریب تھا۔ آج بھی الفاؤ سعودی عرب کا مشہور قصبہ ہے۔ سلطنت کندہ میں طے، ثعلبہ، غطفان، ہلال، سعد، جدیلہ، ہوازن اور ہذیل کے قبائل اور نجد کا علاقہ شامل تھے۔ تیماء اور دومۃ الجندل کے شہر بھی سلطنت کندہ میں واقع تھے۔ دارالحکومت الفاؤ جو نجران سے تقریباً 180 کلومیٹر شمال مشرق میں اور ریاض سے تقریباً 700 کلومیٹر جنوب

مغرب میں ہے اس تجارتی شاہراہ پر واقع تھا جسے یمن اور حضر موت سے یمامہ، خلیج اور شام جانے والے قافلے استعمال کرتے تھے۔ امرؤ القیس اسی علاقے کا شاعر تھا۔ 1972ء میں جامعہ الریاض کی ایک ٹیم نے الفاؤ کے کھنڈر دریافت کیے جن میں بازار، شاہی قصر، معبد اور بڑی آبادی کے آثار شامل ہیں۔

مناذرہ: یہ جنوب میں یمامہ سے لے کر شمال میں دریائے فرات کے ساتھ ساتھ لخمیوں کا علاقہ تھا جس کے شمال مغرب میں غسانہ اور مغرب میں کندہ کی سلطنت تھی۔ یمن اور بحرین کی طرح مناذرہ بھی فارس کی ساسانی سلطنت کے ماتحت تھا۔ عہد نبوی میں یہاں نعمان بن منذر حکمران تھا۔ اس میں لخم، بنو شیبان اور تنوخ (مسیحی) اور تمیم اور بکر بن وائل بت پرست قبائل آباد تھے۔ مناذرہ کا دار الحکومت حیرہ تھا جو دریائے فرات کے مغرب میں اور نجف کے جنوب میں واقع تھا۔ عہد صدیقی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حیرہ فتح کر لیا تو نعمان بن منذر مدائن بھاگ گیا۔

غسانہ: غسانی قبائل کا علاقہ شمال مشرق میں دریائے فرات سے لے کر جنوب مغرب میں ایلہ اور تبوک تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا دار الحکومت بصری تھا جو شام میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں تغلب، قضاہ اور بنو کلب قبائل آباد تھے۔ غسانی حکمران مسیحی تھے اور سلطنت روم کے باجگزار تھے۔ 6ھ میں شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا جس کے باعث جمادی الاولیٰ 8ھ میں جنگ موتہ لڑی گئی۔ جبکہ بنو ایہم غسانی نے اسلام قبول کیا مگر کچھ عرصہ بعد عہد فاروقی میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک برحق فیصلے پر ناراض ہو کر پھر عیسائی ہو گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے قسطنطنیہ چلا گیا جہاں اس کا انتقال کفر پر ہوا۔

یمامہ: علاقہ یمامہ بحرین اور کندہ کے درمیان واقع تھا اس کا دار الحکومت حَجْر تھا۔ یہاں بنو حنیفہ اور عبد قیس آباد تھے جو بت پرست تھے۔ یمامہ کا حکمران ہوزہ بن علی نصرانی تھا جس نے 6ھ میں اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور 8ھ میں کفر پر مگر گیا۔ یمامہ ہی میں مسلمانہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قتل ہوا۔

البحرین: یہ علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھا اور اس میں موجود قطر اور امارت بحرین (جزیرہ) بھی شامل تھے۔ اس کا دار الحکومت دارین تھا۔ عہد نبوی میں یہاں منذر بن ساوی حکمران تھے جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان دنوں البحرین (سعودی عرب) کو الاحساء کہتے ہیں۔

عُمان: یہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے درمیان واقع ہے جس میں اُن دنوں آج کے متحدہ عرب امارات کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے۔ یہاں بت پرست ازداور دیگر قبائل آباد تھے جو مجوسی تھے۔ مسقط، صحار اور دبا یہاں کے ساحلی شہر تھے۔ عُمان پر دو بھائی جیفر اور عبد پسران جلدی حکمران تھے اور وہ دونوں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔

یمن: یہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغربی حصے پر مشتمل ہے۔ قبل از اسلام یمن میں حارث، خولان، مراد، کہلان، عک اور ہمدان نامی قبائل آباد تھے۔ صنعا، مأرب، مخا اور عدن مشہور شہر تھے۔ بیشتر اہل یمن مذہباً یہودی تھے۔ دیگر قبائل بت پرست تھے۔ نجران، مأرب اور ہمدان کے علاقے میں عیسائی آباد تھے اور جنوبی یمن میں مجوس بھی تھے۔

قدیم یمن (سبا) کا دارالحکومت مأرب تھا جو موجودہ دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قوم سبا (1100 ق م تا 115 ق م) قحطان کے پوتے عبد شمس سبا بن یعر ب سے منسوب تھی۔ سبا کا اصل مرکز حکومت جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مغرب میں یمن کا مغربی حصہ تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کا دائرہ مشرق میں حضرموت تک وسیع ہو گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد (950 ق م) میں سبا پر ملکہ (بلقیس) حکمران تھی جس کا ذکر سورۃ نمل میں آتا ہے۔ سبا کے بادشاہ شمر نے تقریباً 800 ق م میں شہر مأرب کے جنوب میں وادی اذینہ میں ایک آبی بند تعمیر کیا تھا جو 115 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی ایک تہائی دیوار اب بھی باقی ہے۔ اس بند کو حجازی عرب ”سد“ اور یمنی عرب ”عرم“ کہتے ہیں۔ (”تاریخ ارض القرآن“ از علامہ سید سلیمان ندوی ص 201,200)

سورۃ سبا میں سئل العرم (بند کا سیلاب) سے تباہی مچنے کا ذکر ہے۔

550 ق م تک سبا (یمن) پر ”مکارب“ یعنی ”کاہن بادشاہ“ حکمران رہے۔ پھر ملوک سبا کا دور شروع ہوا جو 115 ق م تک حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے بعد یمن کے مغربی قبیلہ حمیر نے 115 ق م میں قوت حاصل کی جو سبا ہی کی ایک شاخ تھا۔ بعد میں حمیری سلطنت میں تمام یمن، حضرموت، نجد اور تہامہ تک شامل ہو گئے۔ آخر کار 525ء میں آخری حمیری بادشاہ ذونواس نے اکسومی حبشیوں سے شکست کھائی۔ حبشی تقریباً 72 برس یمن پر حکمران رہے۔ 598ء میں ایرانی یہاں قابض ہو گئے چنانچہ 6ھ (628ء) میں جب نبی اکرم ﷺ نے شاہان وقت کو دعوت اسلام دی، اس وقت شہنشاہ فارس خسرو پرویز کی طرف سے باذان یمن کا گورنر تھا۔

8ھ (630ء) میں یمن میں اسلام کو فروغ ملا۔ عباسی خلافت کمزور ہونے پر یہاں زیدی، مہدی، رسولی اور صلحی خانوادے برسر اقتدار رہے۔ 1750ء میں عثمانی تسلط قائم ہونے کے باوجود یمن نیم خود مختار رہا۔ 1839ء میں برطانیہ نے اس پر قبضہ جمالیہ۔ 1962ء میں شمالی یمن (دارالحکومت صنعاء) آزاد ہو گیا، تاہم جنوبی یمن (دارالحکومت عدن) کو 1967ء میں آزادی ملی۔ 1990ء میں دونوں یمن متحد ہو گئے۔

عام الفیل

30 اگست 571ء یا 570ء

نبی کریم ﷺ کی مبارک پیدائش

یمن میں بنو حمر کے بعد حبشیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ جب یہ حکومت ابرہہ اشجریہ کو ملی تو اس نے صنعاء میں غمدان کے قریب ایک عظیم الشان گرجا بنایا جس کو ”قلیس“ کہا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں اس جیسا کوئی گرجا نہ تھا۔ اسے سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا اور بہترین لکڑی استعمال کی گئی تھی جس پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے حج کو اس گرجے کی طرف پھیر دے اور کعبہ کی طرف حج کرنے کو باطل قرار دے دے۔ جب عربوں میں یہ بات پھیلی تو بنو کنانہ کے ایک آدمی کو سخت غصہ آیا۔ وہ اس گرجے میں گیا اور رات کے وقت آنکھ پچا کر قضائے حاجت کر دی۔ پھر بھاگ کر اپنے علاقے میں آ گیا۔

ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سخت غضب ناک ہوا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا۔ اس سال کو عام الفیل (ہاتھی والا سال) کہا گیا۔^① وہ صنعاء سے براستہ نخشم طائف پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا جو مکہ والوں کے جانور ہانک کر لے آیا۔ ان جانوروں میں سردار عبدالمطلب بن ہاشم کے بھی دو سوانٹ شامل تھے۔ یہ جانور ابرہہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ایک اور شخص مکہ مکرمہ بھیجا اور اس سے کہا: ”وہاں کے سردار اور معزز آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔“ وہ شخص آیا تو اسے بتایا گیا کہ وادی مکہ کے سردار عبدالمطلب ہیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں: ”میں تم سے لڑنے نہیں آیا۔ میں تو صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔“

عبدالمطلب کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا قابل احترام گھر ہے جسے اس کے خلیل ابراہیم (علیہ السلام) نے بنایا تھا۔ اگر اللہ نے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ جانے کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ابرہہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“ یہ کہہ کر سردار عبدالمطلب ابرہہ کے قاصد کے ساتھ اس کی طرف چل پڑے۔ جب سردار عبدالمطلب کے لیے بادشاہ سے اجازت طلب کی گئی تو اسے بتایا گیا: ”یہ قریش کے سردار ہیں۔“ اس نے انہیں دربار میں بلا لیا۔ جب اس کی نظر ان پر پڑی تو بہت مرعوب ہوا۔ اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو تخت سے نیچے بٹھائے اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ حبشی انہیں اس کے برابر تخت پر بیٹھے ہوئے

① السیرۃ النبویۃ: 40/1 والروض الأنف: 63/1 والسیرۃ النبویۃ الصحیحۃ: د/اکرم ضیاء العمری: 96/1 و محمد ”رسول

دیکھیں! لہذا وہ تخت سے اتر اور قالین پر بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھالیا۔ اور پوچھا ”فرمائیے! کیسے آئے؟“ سردار عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کا قصہ چھیڑ دیا۔

ابرہہ کہنے لگا: ”جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں بہت متاثر ہوا تھا، پھر جب میں آپ سے ہم کلام ہوا تو میں آپ سے بے پروا اور مستغنی ہو گیا ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ مجھ سے اپنے دو سو اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن بیت اللہ کی بات نہیں کرتے جس پر تمہارے آباء واجداد اور تمہارے دین کا مدار ہے جبکہ میں اسے گرانے آیا ہوں؟“ عبدالمطلب کہنے لگے: ”اونٹوں کا مالک میں ہوں جبکہ اس گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔“

ابرہہ نے عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبدالمطلب قریش کے پاس واپس آئے اور انہیں پوری بات بتائی۔ چونکہ ابرہہ کے لشکر کی تعداد قریش سے بہت زیادہ تھی اس لیے سردار عبدالمطلب نے لوگوں کو مکہ خالی کر کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا تا کہ وہ لشکر کی زد سے بچ سکیں۔ پھر انہوں نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا اور بہت سے دیگر قریشی سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنے لگے اور ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد مانگنے لگے حتیٰ کہ سردار عبدالمطلب ^① نے کعبہ کا کنڈا پکڑ کر یہ شعر پڑھے:

لَا هُمْ إِلَّا الْعَبْدِيُّمُ نَعُ رَحْلَهُ فَاْمْنَعُ حِلَالُكَ
لَا يَغْلِبُنَّ صَالِيَهُمُ وَمَحَالُهُمْ غَدَاً وَمَحَالُكَ
إِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقَبُ لَنَا فَأْمُرْ مَا بَدَا لَكَ

”اے اللہ! ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب غالب نہ آئے اور نہ ان کی قوت تیری قوت کو مات دے۔ اگر تو نے ان کو ہمارا قبلہ تاراج کرنے دیا تو پھر تیری مرضی۔“

جب ابرہہ نے مکہ میں داخلے کی تیاری کی اور بیت اللہ تاراج کرنے کے عزم سے اپنے بڑے ہاتھی کو تیار کیا تو عجب صورت حال پیدا ہوئی کہ جب وہ ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو ہاتھی بیٹھ جاتا اور ٹس سے مس نہ ہوتا لیکن جب کسی اور طرف رخ کرتے تو بھاگنے لگتا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کی صورت میں پرندوں کے

① آپ کی والدہ سلمیٰ بنت زید تھیں جن کا تعلق بنونجار (مدینہ منورہ) سے تھا۔ سردار عبدالمطلب مستجاب الدعوات شخص تھے۔ اپنے دسترخوان سے قصداً پرندوں اور جانوروں کے لیے خوراک بچا لیتے تھے اور پہاڑوں پر لے جا ڈالتے تھے اسی بنا پر ان کو (مُطْعِمُ الطَّيْرِ) ”پرندوں کو کھلانے والا“ اور (فياض) ”حد سے زیادہ نخی“ کہا جاتا تھا۔ ناگہانی مصائب میں قریش ان سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ عام معاملات میں بھی وہی ان کے مرجع و ماویٰ تھے۔ وہ قریش کے باکمال اور فعال سردار تھے۔ 120 سال عمر گزاری۔ ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ چاہہ زمزم کا انکشاف انہی کے ہاتھوں ہوا۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا مقدس کام انہوں ہی نے شروع کیا۔ نبی کریم ﷺ ان کی زندگی میں چھوٹے ہی تھے۔ اس وقت بھی وہ آپ کی انتہائی تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: ”میرے اس بیٹے کو بڑی شان حاصل ہوگی۔“ کیونکہ انہوں نے کاہنوں اور راہبوں سے آپ ﷺ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔

سردار عبدالمطلب واقعہ فیل سے آٹھ سال بعد فوت ہوئے۔ (الطبری: 14/2)

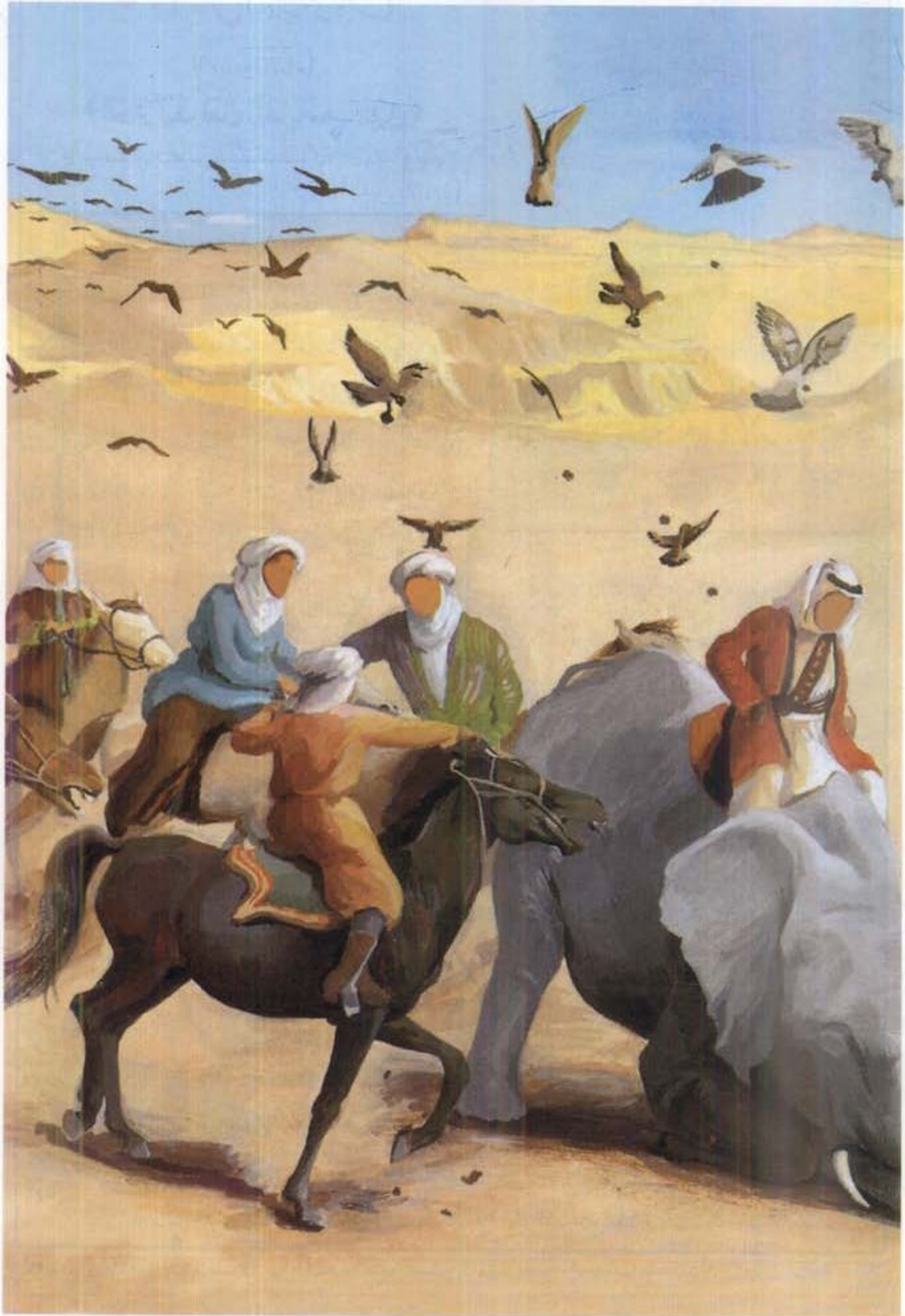
جھنڈ بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس تین تین کنکر تھے، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ یہ کنکر چنے اور مسور کے برابر تھے۔ پرندے لشکر کے اوپر آتے تو کنکر گرا دیتے اور جس کو بھی کنکر لگ جاتا وہ مر جاتا تھا۔ سب کو کنکر نہیں لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا جس نے ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر کی نذر کر دیا۔ چونچ گئے وہ ابرہہ کے ساتھ یمن کی طرف بھاگے۔ خود ابرہہ کا یہ حال تھا کہ اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا اور اسی طرح وہ ذلیل ہو کر مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا یکسوم 571ء میں بادشاہ بنا۔ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر عربوں نے اس کو بطور تاریخ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ ۱۱ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ ۱۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ ۱۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ ۱۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ ۱۵﴾

”کیا آپ نہیں جانتے؟ کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کھنگر کی کنکریاں پھینکتے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔“ (الفیل : 105/1-5)

حبشیوں کی اس ہزیمت و ذلت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ہر قسم کی شکست و ریخت سے محفوظ کر لیا۔ یہی بیت اللہ چند سال بعد تمام روئے ارض کے مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔

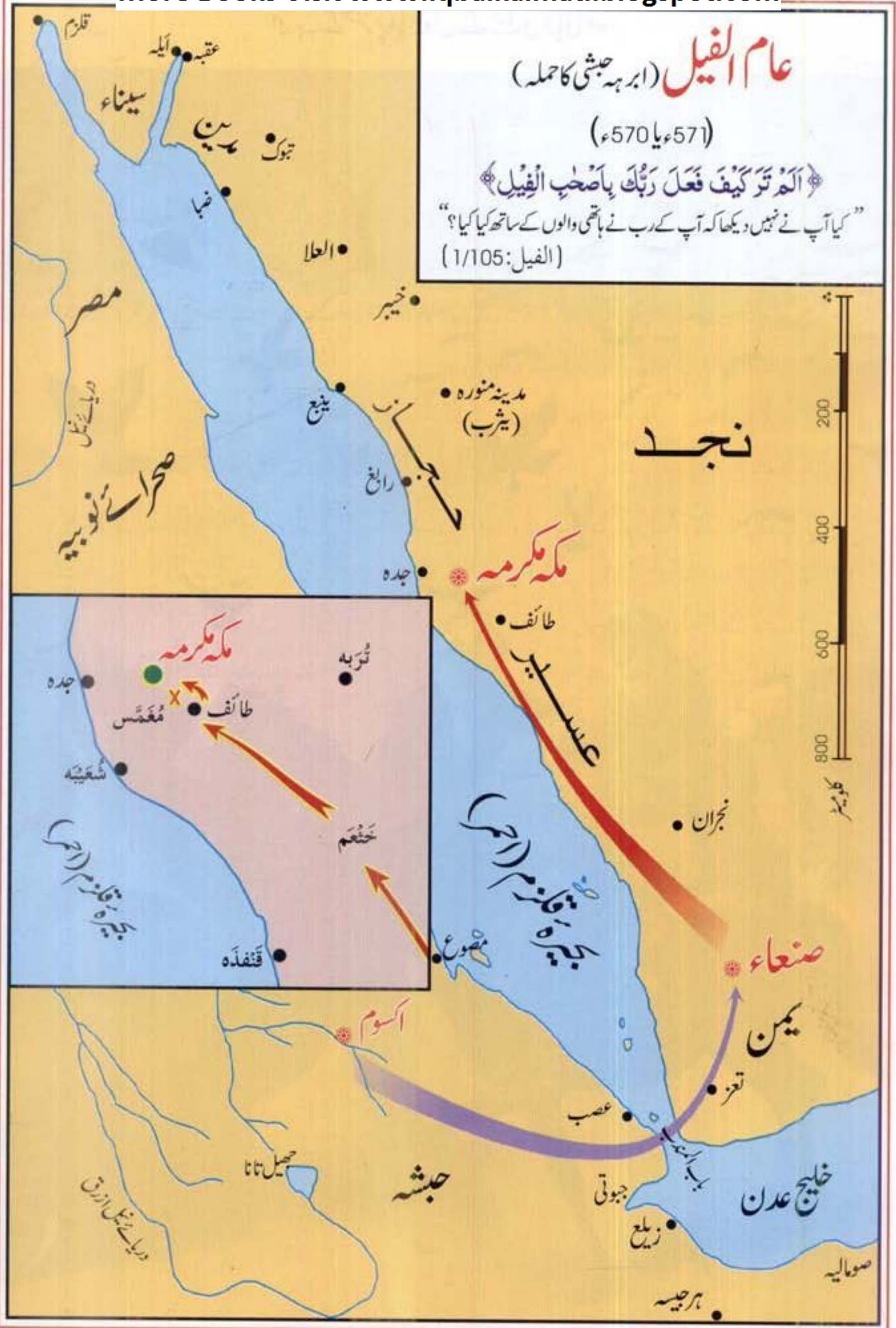
عام الفیل (ابرہہ حبشی کا حملہ)

(571ء یا 570ء)

﴿الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟“

(الفیل: 1/105)

عام افیل

حمیری حکومت سبا (115 ق م تا 525ء) کی حدود مملکت جنوبی عرب سے شروع ہو کر بتدریج شمالی عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھیں۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں نجران میں یمن کے حمیری یہودی فرماں روا ذونواس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور سن 525ء میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بعض مورخین کے بقول اسی حبشی فوج میں ابرہہ بھی تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابرہہ اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ یمن میں پوری طرح اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے ان کے پیش نظر تھا، یعنی عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا۔

ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دار السلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جسے عرب مورخین القلیس یا القلیس اور یونانی میں Ekklesia کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی الاعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرادی۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب (حجازی) نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھانہ دوں۔

اس کے بعد ابرہہ 570ء یا 571ء میں ساٹھ ہزار فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذونفرن نے پھر خثعم کے علاقے کے سردار نفیل بن حبیب خثعمی نے مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا: ”ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں۔ ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔“ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنی ثقیف نے ابورغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ تین کوس رہ گیا تو ”المغمس“ نامی مقام پر پہنچ کر ابورغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سالہا سال تک طعنے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تنہامہ اور

قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا جن میں رسول اللہ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کے بھی دو سواونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر (کعبہ) کو ڈھانے آیا ہوں اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبدالمطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچالے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیہ اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا: ”میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔“ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا: ”آپ جانیں اور وہ جانے۔“ دوران گفتگو عبدالمطلب نے یہ بھی کہا: ”یہ اللہ کا گھر ہے۔ آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔“ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔

قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے چنانچہ عبدالمطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ابن ہشام، سہیلی اور ابن جریر نے عبدالمطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:

لَا هُمْ إِلَّا الْعَبْدِيُّمُ نَعُ رَحْلُهُ فَاْمْنَعُ حِلَالُكَ

”الہی! بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما“

لَا يَغْلِبُنَّ صَلِيْبُهُمُ وَمِحَالُهُمْ غَدُوْا مِحَالُكَ

”کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے“

إِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقَبُ لَنَّا فَأْمُرُ مَا بَدَا لَكَ

”اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر“

وَأَنْصُرْنَا عَلَى آلِ الصَّلِيْبِ بِوَعْدِ يَوْمِ الْيَوْمِ الْكَ

”صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما“

يَا رَبِّ لَا أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَ يَا رَبِّ فَاْمْنَعُ مِنْهُمْ حِمَاكَ

”اے میرے رب! تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب! ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔“

إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَ اَمْنَعَهُمْ أَنْ يُخَرَّبُوا قُرَاكَ
”اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے۔ اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک“

یہ دعائیں مانگ کر عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا، یکا یک بیٹھ گیا، بہت کوشش کی مگر وہ نہ ہلا..... اتنے میں پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مُحَصَب کے قریب مُحَسَّر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ ﷺ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت ربیع الاول میں تقریباً 50 دن بعد ہوئی تھی۔ (ملخص از تفہیم القرآن: 462/6-469)

خثعم: جبل سراء (طائف اور نجران کے درمیان) میں خثعم بقول امام نووی ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس نسبت سے یہاں آباد قبیلہ بھی خثعم کہلاتا تھا۔ ابرہہ الاشرم صنعاء سے چل کر خثعم کے راستے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔

طائف: یہ عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے اور اچھی آب و ہوا اور زرخیزی و شادابی کے لیے مشہور ہے۔ سطح سمندر سے 1700 میٹر بلند ہونے کے باعث یہ زمانہ قدیم سے اہل مکہ کا مصیف یعنی گرمائی پہاڑی مقام رہا ہے۔ اب سعودی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی طائف ہی ہے۔ یہ مکہ کے جنوب مشرق میں 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1982ء میں یہاں مسلم سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ طائف کا انار دنیا کا بہترین انار ہے جو نہایت میٹھا، رسیلا اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ طائف بنو ثقیف کا شہر تھا۔ ان میں سے معرکہ جسر (عراق 13ھ) کے سپہ سالار اسلام ابو عبیدہ ثقفی شہید ﷺ، مختار ثقفی، حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں شہرت پائی۔

مغمس: یہ مکہ سے دو میل کے فاصلے پر عرفات سے پرے طائف کی جانب واقع ایک مقام ہے۔ یہاں ابورغال کی قبر ہے جس نے اصحاب فیل کی مکہ پر چڑھائی کرنے میں رہنمائی کی تھی۔ اسے یہاں موت نے آلیا اور اس کی غداری کے باعث لوگ اس کی قبر پر کنکریاں پھینکتے ہیں۔

یمن اور سبا: دیکھیے ”زمانہ قبل اسلام کی سلطنتیں“

صنعاء: سید سلیمان ندوی ”تاریخ ارض القرآن“ (ص 165) میں لکھتے ہیں کہ سبا کا موجودہ نام صنعاء ہے۔ 525ء میں جب حبشہ (اکسوم) کے عیسائی بادشاہ نے آخری حمیری حکمران ذونواس کو شکست دے کر یمن میں اپنا گورنر مقرر کر دیا تو اس

نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 543ء میں ابرہہ یمن کا گورنر ہوا جسے نکلنا ہونے کے باعث ابرہہ الاشرم کہا جاتا ہے۔ اس نے اگست 570ء میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف یلغار کی مگر نامراد ٹھہرا اور ہلاک ہوا۔ صنعاء اسلامی دور کے آغاز سے یمن کا دارالحکومت رہا اور آج بھی جمہوریہ یمن کا دارالحکومت ہے۔

ان دنوں بھی صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2196 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک تجارتی و زرعی مرکز ہے۔ اسلام سے پہلے یہاں غمدان نے دو محلات تعمیر کیے تھے۔ ایوبی عہد (1174ء تا 1250ء) میں اس کی ضخیم فصیل تعمیر ہوئی۔ یہ صوبائی دارالحکومت بھی ہے جس میں صنعاء عمران الجوف، حوث، محویت، ریحہ، کوکبان اور حراز کے اضلاع شامل ہیں۔ (المنجد فی الاعلام)

شبوہ: یمن میں مشرق کی طرف حضرموت ہے ایک زمانے میں اس کے دارالحکومت کا نام سباتھا (Sabbatha) تھا جو اب تک حضرموت کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ یہ عود (بخورات) کی تجارت کے لیے زمانہ قدیم سے مشہور تھا۔

(تاریخ ارض القرآن)

شبوہ، حضرموت میں واقع ہے اور ماڑب سے تقریباً 150 کلومیٹر مشرق میں ہے۔

نبی کریم ﷺ کی جائے ولادت

مكة المكرمه

مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی ”یہ مقدس شہر ایک مردِ ضعیف (ابراہیم علیہ السلام) کا بنا کردہ ایک نوجوان پیغمبر (اسماعیل علیہ السلام) کی ہجرت گاہ اور ایک یتیم نبی (محمد ﷺ) کی جائے ولادت ہے۔“ مکہ سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر بلند ہے۔ شہر اساساً شرقاً غرباً تقریباً 3 کلومیٹر لمبا اور شمالاً جنوباً تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر چوڑا ہے۔ شہر مکہ کو اس لحاظ سے حرم کہتے ہیں کہ یہ حرمت اور عزت والا مقام ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈھائی ہزار برس پہلے یہ مقام کاروان تجارت کی ایک منزل گاہ تھا۔ سترھویں صدی ق م میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو حکم ربی سے یہاں لا کر آباد کیا۔ باپ بیٹے نے اللہ کے نام پر یہاں ایک عبادت گاہ بنائی جسے کعبہ کہا جانے لگا۔ اس مقدس عمارت کی ساخت مکعب نما ہے، لہذا یہ کعبہ کہلائی کیونکہ عربی میں چھ یکساں مربع پہلوؤں والا پانسا مکعب یا کعبہ کہلاتا ہے۔ فرزند ان اسماعیل کی اولاد ایک مدت یہاں بالادست رہی۔ کعبہ کی تولیت انہی کے پاس تھی۔ اس کے بعد قحطانی قبیلے بنو جرہم نے غلبہ حاصل کر لیا اور بنو اسماعیل کو مکہ سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے ابھی تک بت پرستی میں بنو جرہم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر قصی نے جو بنو اسماعیل میں سے عدنان کی پندرہویں پشت میں تھے 440ء میں دوبارہ مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے یہاں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی اور درج ذیل عہدے قائم کیے:

① رفادہ (حجاج کی ضیافت) ② سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانا) ③ حجابہ (غلاف کعبہ کا اہتمام اور چوکیداری)

④ قیادہ ⑤ قومی نشان لواء (پرچم) ⑥ قومی مجلس جسے ندوہ یا دارالندوہ کہتے تھے۔

امور مملکت اور حکومتی عہدے ایک ایک شیخ خاندان کے سپرد کیے گئے۔ شہر کے علاوہ بنو اسماعیل شہر کے آس پاس بھی آباد تھے۔ مکہ کے جنوب کی پہاڑیاں قبیلہ ہذیل کا مسکن تھیں۔ جنوب کی طرف وادی القرئی کے اطراف میں قبائل کنانہ رہتے تھے۔ مکہ کے پاس جبل حبشی کے دامن میں حبشی قبائل آباد تھے۔ (تاریخ ارض القرآن ص 82)

بلکہ اور مکہ: مکہ کا قدیم اور اصل نام بکہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”پہلا متبرک گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ تھا۔“ یہ شہر تہامہ کے مشرق میں جدہ سے تقریباً 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کو بلد الامین، ام القرئی، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ (ام القرئی کی نسبت سے مکہ میں ایک جدید یونیورسٹی کا

نام بھی ام القریٰ ہے۔) یا قوت حموی معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ معظمہ جغرافیائی لحاظ سے 21 درجہ 38 دقیقہ عرض بلد شمالی اور 40 درجہ 9 دقیقہ طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 300 میٹر ہے۔ مکہ وادی ابراہیم میں ہے جو دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ہے۔ شمال میں جبل قعقہان اور شعب بنی عامر ہیں۔ جنوب میں جبل حدیدہ اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے۔ جنوب میں غار ثور کی سمت جبل کدی ہے۔ مشرق میں شعب ابی طالب اور جبل حرا ہیں۔ پھر مزید مشرق میں جبل خندمہ اور شمال مشرق میں جبل ابی قُبیس واقع ہیں۔ مکہ معظمہ کا وسط بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے جو القشاشیہ شعب علی، الشامیہ اور الشبکیہ کی پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 200 میٹر مربع کی وادی ہے جس کے چاروں جانب اونچے پہاڑ ہیں۔ ان میں اونچی نیچی آبادی ہے۔

مکہ شہر کے وہ علاقے جو بیت اللہ سے بھی نشیب (گہرائی) میں ہیں، مسفلہ (نشیبی) کہلاتے ہیں اور فراز والے علاقوں کو المعلاتہ یا المعلیٰ (اونچے) کہا جاتا ہے۔ المعلیٰ کی طرف ہی الحجون کا علاقہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ المعلیٰ کی جانب ہی سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے آٹھ سال پہلے 622ء میں جب نبی ﷺ مکہ چھوڑ کر جانے لگے تھے تو آپ نے شہر کی جانب رخ کر کے فرمایا تھا:

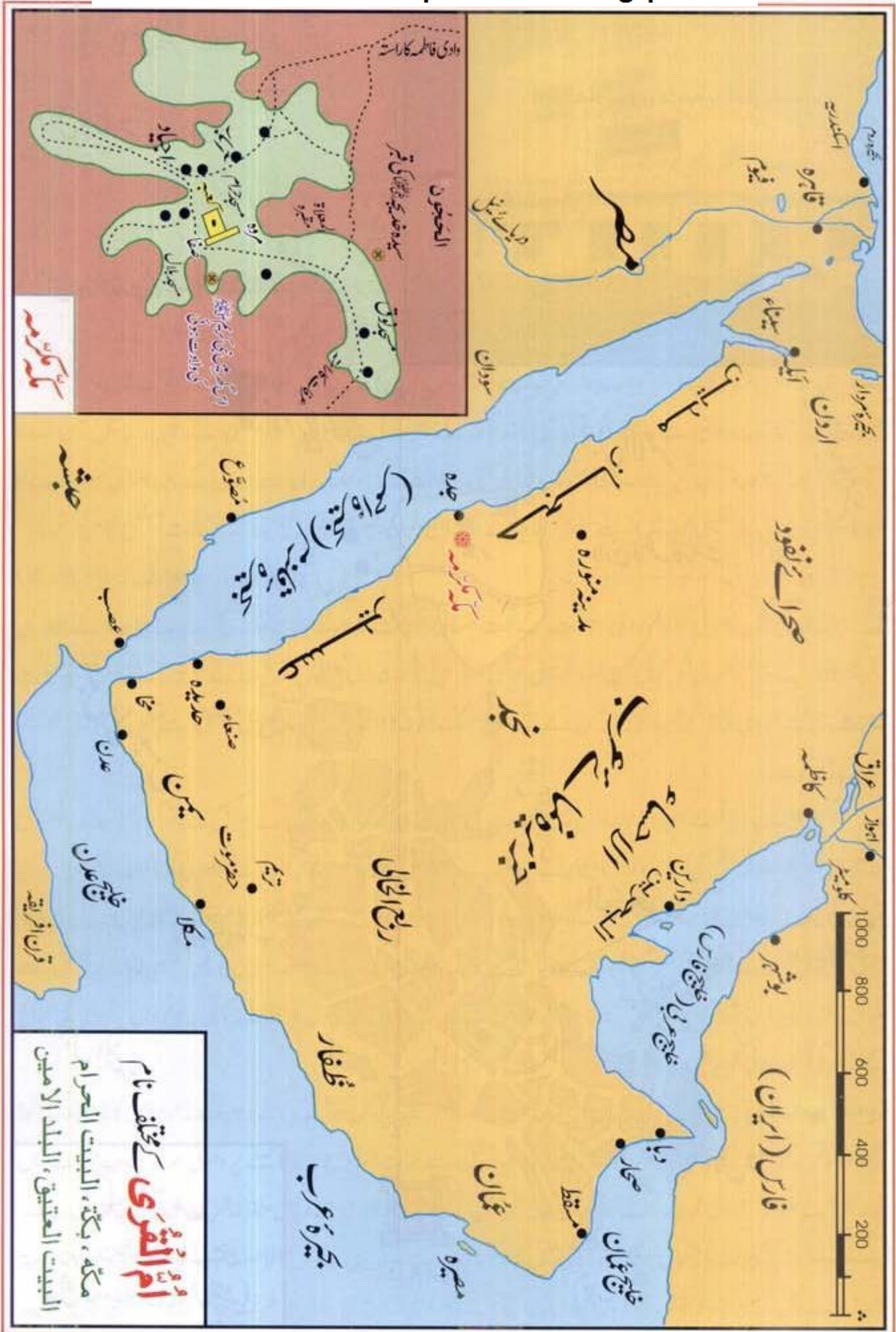
”اے مکہ! مجھے تمام شہروں سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے مگر تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔“

کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ اس کی نہ چھت تھی نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ تھی۔ جب قصی بن کلاب کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ سب سے پہلے یہاں قبیلہ جرہم آکر آباد ہوا اور بنو جرہم ہی میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔

حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد تنج تھا۔ نبی کریم ﷺ کی عمر جب 35 برس تھی اور سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا، قریش نے اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا لیکن دس سال بعد 74ھ میں حجاج بن یوسف نے پھر اسے قریش کی بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔ شعبان 1039ھ میں موسلا دھار بارش سے کعبہ زمین بوس ہو گیا تو عثمانی خلیفہ مراد خاں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرایا، چنانچہ کعبہ کی موجودہ عمارت عثمانی تعمیر ہے۔ اس کی اونچائی 15 میٹر، لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 11 میٹر ہے۔

صفا اور مروہ: یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت اسمعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں سعی (بھاگ دوڑ) کرتی رہی تھیں اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔

پیمانہ: 1 سنٹی میٹر = 3,335 میٹر

عراق کا راستہ

منیٰ اور عرفات کا راستہ

مُحَضَّب

المعلّة

آبار

آبار
(کنوئیں)

جبل الاحمر

قبور

وادی فاطمہ کاراستہ

کدّاء

تہذیبی و فنی

شعب
بنی عامر

شعب الی طالب

فَارِحًا

جبل الخندمة

الْحَاجُّونَ

جبلِ قَدِّیْمَان

جیل عمر

اجساد

قدیم قلعہ

مکہ مکرمہ
رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں
(شیخ محمد سعید فارس کی کاوش نقشہ)

عبداللہ بن عبدالمطلب کا سفرِ شام اور وفات

عبداللہ سفرِ شام سے واپسی پر بصری سے دومتہ الجندل، تیما اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے تھے جہاں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔

بُصْرٰی: جنوبی شام کا یہ قدیم شہر اردن کی سرحد سے 19 میل شمال کی جانب اس سڑک پر ہے جو مغرب میں واقع درعا کو مشرق میں سلخد سے ملاتی ہے۔ بصری کے معنی بلند قلعہ کے ہیں۔ اسے بصری الشام بھی کہتے ہیں۔ بابل میں اسے ”ادومکا“ اور ”بصورہ“ کہا گیا ہے۔ 106ء میں قدیم نبطی سلطنت کے سلطنت روم سے الحاق کے بعد بصری صوبہ عرب کا صدر مقام بن گیا۔ بازنطینی عہد میں اسے بوسترا کہا جانے لگا۔ ان دنوں بصری بطریق انطاکیہ کے تحت اُسقفی کا مرکز تھا۔

(اردو دائرۂ معارف اسلامیہ جلد 4)

عہد نبوی میں بصری الشام رومی سلطنت کے تحت غسانی حکومت کا صدر مقام تھا۔ صلح حدیبیہ (6ھ) کے بعد نبی کریم ﷺ نے حاکم بصری شُرَحْبیل بن عمرو غسانی کو بھی اسلام کی دعوت دی مگر اس بد بخت نے موتہ کے مقام پر سفیر نبوت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جس کے نتیجے میں جنگ موتہ کا واقعہ پیش آیا۔ بصری دمشق سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں ہے۔

معجم البلدان (یا قوت حموی) جلد اول میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق سے آکر 13ھ میں بصری اور حوران کا پورا علاقہ فتح کیا۔ اردو دائرۂ معارف اسلامیہ کے مطابق ”ابو غانم کے قرامطہ نے بصری کو تاخت و تاراج کر دیا تھا مگر سلجوقیوں نے اس کی مساجد کی تعمیر نو کے علاوہ شہر کو مستحکم کیا۔ پھر ایوبی عہد میں تعمیر نو کا کام ہوا۔ تاتاریوں نے یہاں جو تباہی پھیلائی اس سے بصری قعر گنمی میں گر گیا، تاہم مملوک سلطان بیبرس نے قلعہ بصری کو پھر مستحکم بنایا۔ یہ دمشق سے عَمَّان (فلاڈلفیا) کی شاہراہ پر اہم شہر ہے۔ چنانچہ بصری کے برکتہ الحاج (حاجیوں کا تالاب) کی دیواروں پر آج بھی حجاج کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں باقی ہیں۔“

دُومۃ الجندل: عہد نبوی میں یہاں اُکَید رحمران تھا۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بیٹے دُوم کے نام پر اس کا نام دُومہ رکھا گیا اور پتھر کے قلعے کے باعث دومتہ الجندل کہلایا۔ یہ دمشق سے سات منزلوں کے فاصلے پر وادیِ سرحان کے جنوب میں تھا۔ صحرائے نفود (سعودی عرب) کے شمال میں آج کل اس کے کھنڈر موجود ہیں۔ وہیں منذ بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے۔

تیماء: یہ خیبر سے اڑھائی سو کلومیٹر شمال میں چھوٹا سا قصبہ ہے۔ مدینہ سے اس کا فاصلہ تقریباً چار سو کلومیٹر ہے۔ دومتہ الجندل سے چل کر عبداللہ کا قافلہ تیماء میں ٹھہرا تھا۔ تیماء سے کاروانی راستہ الاسافیہ کی طرف جاتا ہے اور شمال میں القلیبہ

کی طرف سے سڑک تبوک کو جاتی ہے۔

خیبر: عبرانی زبان میں خیبر کے معنی ہیں ”قلعہ“۔ دوسری صدی عیسوی میں فلسطین سے جلاوطن ہونے کے بعد یہودیوں نے یہاں آکر سات قلعے تعمیر کیے تھے، لہذا انہیں خیبر بھی کہتے تھے۔ قلعے یہ تھے: (1) حصن ناعم (2) قموص (3) حصن شق (4) حصن نطاۃ (5) حصن سلام (6) حصن وطیح (7) حصن کتبہ۔ 3ھ میں یہود مدینہ بنو نضیر بھی جلاوطن ہو کر خیبر جا کر بے تھے۔ 7ھ میں غزوہ خیبر پیش آیا اور یہ ساتوں قلعے فتح ہو گئے۔

مدینہ منورہ سے خیبر 184 کلومیٹر شمال میں ہے۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک راستہ تنگ اور پر پتھر دروں میں سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں حرہ یعنی آتش فشانی سے جلی ہوئی چٹانیں ہیں۔ خیبر سے پندرہ بیس کلومیٹر پہلے صحرا ختم ہو جاتا ہے اور سرسبز زمین ہے جہاں ٹیوب ویل سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ دس بارہ کلومیٹر زرخیز زمین کے بعد پھر چٹانیں (حرہ) اور پہاڑیاں ہیں جہاں سڑک کے دائیں جانب یہودیوں کے قلعوں کے کھنڈر واقع ہیں۔

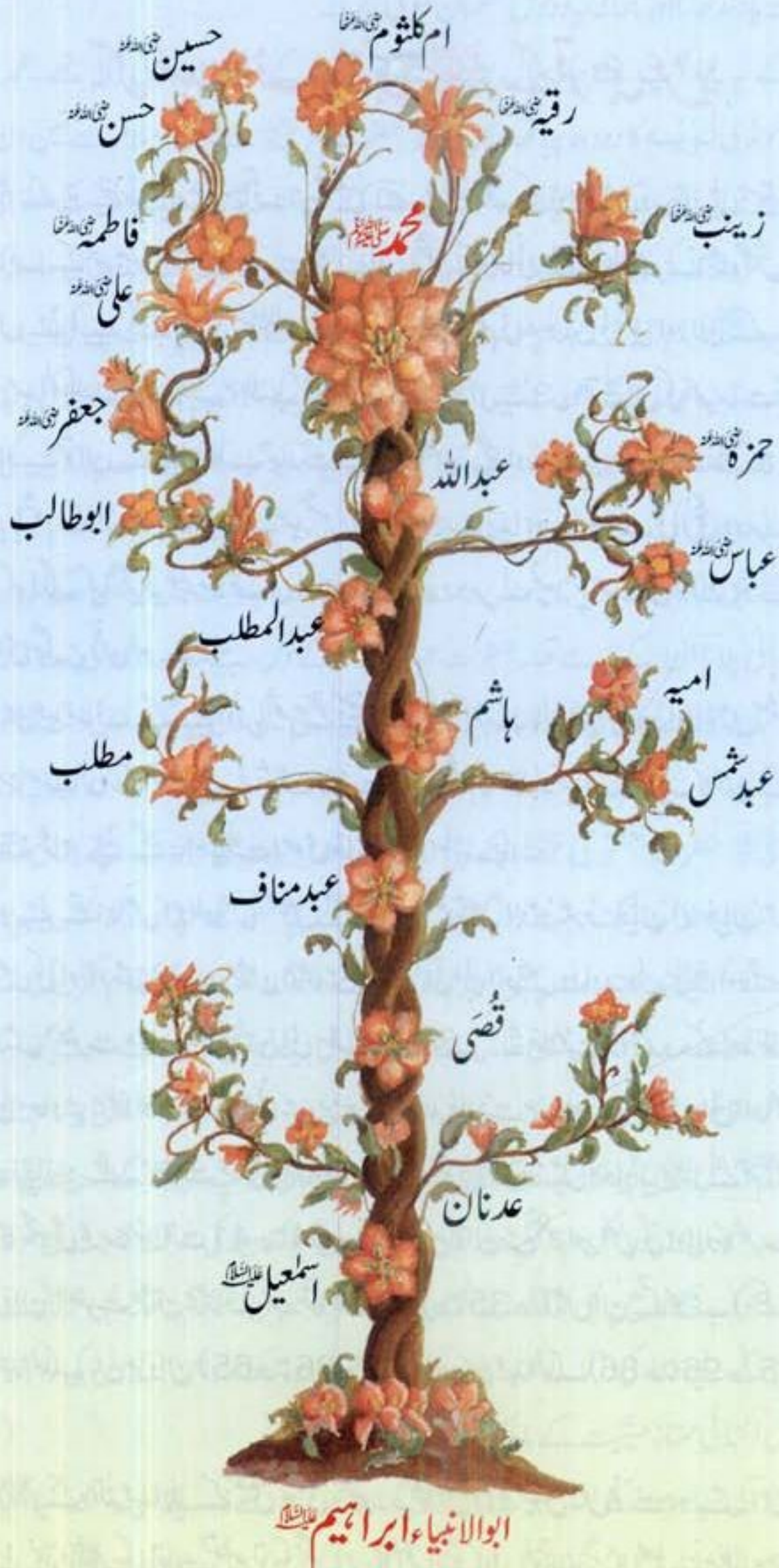
یثرب: عبداللہ شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ دومۃ الجندل، تیماء اور خیبر کے راستے یثرب پہنچے۔ اس وقت بیمار تھے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ میں اپنے ماموؤں بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہروں گا۔ وہاں وہ مہینہ بھر بیماری کی حالت میں رہے۔ قافلے کے مکہ پہنچنے پر عبدالمطلب کو خبر ملی تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو گئے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کیا گیا۔

الابواء: مدینہ سے مکہ کی شاہراہ پر حُجفہ سے 23 میل دور ابواء واقع ہے۔ مستورہ ابواء سے 28 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ آج کل اسے خریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابواء میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ ابواء کا علاقہ 12 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ شمال کی جانب سے اسے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے اور جنوب میں تقریباً 500 میٹر تک سیاہ ٹیلے ہیں۔ تاریخ مکہ المکرمہ کے مطابق ابواء کی آبادی 5 ہزار ہے۔

ابواء مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے تقریباً نصف میں وادی ودان کا ایک گاؤں ہے۔ ودان اور ابواء میں 6 تا 8 میل کا فاصلہ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پیش آنے والے غزوہ کا نام غزوۃ الابواء یا غزوۃ الودان مشہور ہے۔ (تاریخ مکہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب

اضافی توضیحات و تشریحات

آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز

نبی اکرم ﷺ کے چوتھے جد امجد عبد مناف بن قصی تھے۔ عبد مناف کی اولاد میں درج ذیل ہستیوں نے شہرت پائی:

مطلب: یہ عبد مناف کے چھ بیٹوں میں سب سے بڑے اور ہاشم کے بھائی تھے۔ مطلب نے شاہ جش نجاشی کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے اور نبی ﷺ کے دادا شیبہ بن ہاشم کی پرورش کی تھی اور ان کے ہاں پرورش پانے کے باعث ہی شیبہ کا نام عبدالمطلب پڑا۔ جب مطلب شیبہ کو یثرب سے لائے اس وقت ان کی عمر سات آٹھ سال تھی اور جب عبدالمطلب جوان ہوئے تو ان کے چچا مطلب تجارت کے لیے یمن گئے اور وہاں بردمان کے علاقے میں انتقال کر گئے۔

عبد شمس: یہ ہاشم کے جڑواں بھائی تھے۔ عبد شمس اور ہاشم جب پیدا ہوئے تو ایک کی انگلی دوسرے کے پہلو سے جڑی ہوئی تھی جسے کاٹ کر الگ کیا گیا۔ عبد مناف کی اولاد میں سے دوسرے نمبر پر عبد شمس فوت ہوئے۔ ان کی وفات مکہ میں ہوئی اور اجداد نامی جگہ پر دفن ہوئے۔

امیہ: یہ عبد شمس بن عبد مناف کے بیٹے اور ہاشم کے بھتیجے تھے۔ یہ کثرت مال اور کثرت اولاد میں مشہور تھے۔ جب ہاشم کو سقا یہ اور رفادہ کے مناصب مل گئے تو امیہ نے شرف و عزت میں ہاشم کا مقابلہ کیا اور پھر ایک کاہن کے فیصلے پر دس سال کی اختیاری جلا وطنی کا ٹٹے شام چلے گئے۔ امیہ سے اموی خاندان کا سلسلہ چلا۔

امیہ کے بارہ بیٹے تھے: عاص، ابوالعاص، عیص، ابوالعیص، عویص، ابو عمر، عمرو سفیان، ابوسفیان، حرب، ابو حرب، عنبہ۔ ان میں سے ابوالعاص کی اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان بن ابی العاص داماد رسول ﷺ اور تیسرے خلیفہ راشد تھے جبکہ حرب کی اولاد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان بن حرب نے خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ کی بنیاد ڈالی اگرچہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ ثانی بن یزید کے بعد خلافت مروان بن حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی جو حضرت عثمان کے چچا زاد تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور مروان دونوں رشتے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے عم زاد بھائی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا مجموعی عرصہ خلافت 41ھ تا 64ھ رہا۔ اور مروان بن حکم اور اس کی اولاد کا عرصہ خلافت 64ھ سے 132ھ تک تھا۔ مروان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (24ھ تا 35ھ) میں ان کے کاتب (سیکرٹری) رہے۔ مروان کے جانشینوں میں عبد الملک بن مروان (65ھ تا 86ھ) اور ولید بن عبد الملک (86ھ تا 96ھ / 705ء تا 715ء) نے بہت شہرت پائی۔

ابوطالب: یہ نبی ﷺ کے والد عبد اللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ شوال 10 نبوی میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ انہوں نے نبی ﷺ کی نبوت تسلیم تو کی مگر اس کا اقرار نہ کیا۔ ابوطالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ان کے چار

بیٹے تھے: طالب جو حالت کفر میں 2ھ میں فوت ہوئے، جعفر، عقیل اور علیؑ یہ تینوں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور دو بیٹیاں تھیں: ام ہانی (جن کا نام فاختہ یا ہند تھا) اور جمانہ یہ دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔

حمزہ رضی اللہ عنہ: نبی ﷺ کے یہ چچا آپ سے چار سال بڑے تھے اور آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ محمد ﷺ اور حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ابولہب کی لونڈی ثویبہ کا دودھ پیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے تین دن پہلے اسلام لائے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے دو بیٹے عمارہ اور یعلیٰ اور ایک بیٹی امامہ تھیں۔ ایک قول کے مطابق ان کے تیسرے بیٹے عامر نامی بھی تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابویعلیٰ اور ابوعمارہ تھی۔ مدینہ میں ان کا بھائی چارہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم رسول اللہ ﷺ کے چچا تھے ان کی کنیت ابوالفضل تھی۔ ان کی ماں کا نام ثیلہ بنت جناب تھا۔ یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بچپن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ گم ہو گئے۔ ان کی ماں نے نذر مانی کہ اگر بیٹا مل گیا تو وہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنائیں گی۔ جب عباس رضی اللہ عنہ مل گئے تو اس نے اپنی نذر پوری کی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے دو یا تین سال بڑے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دس بیٹے تھے۔ انہوں نے 32ھ میں مدینہ میں رحلت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 88 برس تھی۔ (اسد الغابہ: 3/165، 166)

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے۔ جب ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو جعفر رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام تقریباً چوبیسواں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے اور آپ ہی نے نجاشی اصحمہ کے سامنے کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ آپ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ (ابن ہشام۔ طبری۔ اسد الغابہ)

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: علی بن ابی طالب نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی آپ ﷺ کے تربیت یافتہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ انہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تبوک کے سوا تمام جنگوں میں شرکت کی۔ تبوک کے موقع پر نبی ﷺ نے انہیں اپنے گھر کا نگران مقرر کیا تھا۔ نبی ﷺ نے انہیں یمن کا والی مقرر کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کی: ”اے اللہ! اس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے دل کی راہنمائی فرما۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ زہد اور عدل میں انتہائی ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ (اسد الغابہ جلد 4)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعت عام کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر جنگ جمل اور جنگ صفین کے افسوس ناک واقعات پیش آئے جن میں اسی ہزار

مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ خوارج سے ہونے والی جنگ نہروان ان کے علاوہ تھی۔ آخر کار ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجم نے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ واقعہ رمضان چالیس ہجری میں پیش آیا۔ (عشرہ مبشرہ۔ بشیر ساجد)

زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ: زینب رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی ﷺ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی بعثت سے پہلے ہی اپنے خالہ زاد ابوالعاص بن ربیع کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی تب وہ طائف میں تھیں اور انہوں نے اس وقت مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی۔ ان کے شوہر جو ابھی تک مشرک تھے غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت تھا بطور فدیہ ارسال کیا اور نبی ﷺ نے اس شرط پر انہیں رہا کر دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے بھیج دیں۔

سریہ عیص یعنی 6ھ میں ان کے شوہر دوسری بار گرفتار ہوئے اور ان کی سفارش پر پھر رہا کر دیے گئے۔ ابوالعاص نے 7ھ میں اسلام قبول کر لیا اور ان کی شادی دوبارہ زینب رضی اللہ عنہا سے کر دی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال 8ھ میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ (ابن سعد الطبری، سیر اعلام النبلاء)

رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ: رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ نبی ﷺ نے ان کی شادی ابولہب کے بیٹے عتبہ سے کی تھی۔ ابولہب کے خاندان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ پھر نبی ﷺ نے ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جس کے نام پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو عبداللہ کہلاتے تھے۔ چھ سال کی عمر میں یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ نبی ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ ﷺ بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار تھیں۔ نبی ﷺ نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ بدر سے نبی ﷺ کی واپسی سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ (اسد الغابہ: 4/115)

ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ: ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے ابولہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی تھی۔ لیکن ابولہب کے خاندان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی ﷺ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ربیع الاول ۳ ہجری میں ہوا تھا۔ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں۔ نبی ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (اسد الغابہ: 7/374)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ: فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ یہ نبی ﷺ کو انتہائی محبوب تھیں۔ 3 ہجری میں ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ نبی ﷺ کی نسل صرف انہی سے چلی۔ نبی ﷺ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ سے چھ ماہ بعد فوت

ہو گئیں۔ باپ کی وفات کے بعد وہ انتہائی غم زدہ رہتی تھیں، ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے نبی ﷺ پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی اولاد میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور بیٹی ام کلثوم تھیں۔ (دوسری بیٹی زینب تھیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت موجود تھیں۔)

(اسد الغابہ: 7/216 تا 221)

حسن بن علی رضی اللہ عنہما حسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کے بطن سے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے انتہائی مشابہت رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کا نام حسن رکھا اور ساتویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کے بال مونڈے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

نبی ﷺ نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 41ھ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کئی برسوں سے جاری چپقلش ختم کر کے ان سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ 46، 50 یا 51 ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ والیء مدینہ سعید بن عاص اموی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہما حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی۔ آپ نے انہیں حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ نبی ﷺ نے خود ان کا نام رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے مطالب اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت و ریاضت آپ کا معمول تھا، بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ قیام اللیل آپ کا عام دستور تھا۔ روزے بکثرت رکھتے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ پچیس حج کیے۔ رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور ختم کرتے۔ 61ھ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کا ایک کربناک باب ہے۔

(اسد الغابہ۔ سیر اعلام النبلاء)

حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ

نبی کریم ﷺ کا نسب شریف: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نسب مختلف فیہ ہے لیکن سب مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”معد بن عدنان بن ادد بن زند بن یسری بن اعراق الثریٰ۔“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”زند“ سے مراد ہمیسع ہے ”یسری“ دراصل ”نبت“ یا ”نابت“ ہیں اور ”اعراق الثریٰ“ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔^① ”السیرۃ النبویۃ“ میں یوں مرقوم ہے:

عدنان بن ادد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یثجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں ایسے ہی لکھا ہے۔^②

آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب۔ گویا نبی اکرم ﷺ حسب و نسب کے لحاظ سے اپنے والد اور والدہ دونوں طرف سے اشرف اور افضل ہیں۔

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.** ”اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو کنانہ سے قریش کو قریش سے ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔“^③

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کس کو منتخب فرمائے۔“

(الأنعام: 124/6)

① الطبری: 28/2

② السیرۃ النبویۃ: لابن کثیر: 76/1

③ صحیح مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبی ﷺ..... حدیث: 2276

لہذا آپ ﷺ آدم علیہ السلام کی سب اولاد کے سردار دنیا و آخرت میں ان کے لیے سرمایہ افتخار ابوالقاسم ابوالبرہیم حضرت محمد واحد ﷺ ہیں۔ آپ ماحی ہیں جن کے ہاتھوں کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ عاقب ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں، حاشر ہیں کہ ساری دنیا آپ کے قدموں پر اکٹھی کی جائے گی (یعنی آپ کے نشانات پر یا آپ کے دور اور زمانے میں) 'مقفی' ہیں نبی الرحمة نبی التوبہ اور نبی الملاحمہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، فاتح ہیں، شاہد ہیں، بشیر و نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رؤف و رحیم بنایا، آپ نعمت عظمیٰ ہیں، بنی نوع انسان کے لیے ناصح اور ہادی ہیں..... غرض کہاں تک ذکر کیا جائے۔

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری ①

رسول اللہ ﷺ کے چچے اور پھوپھیاں: سردار عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے: (1) عبد اللہ (2) ابوطالب، ان کا نام عبد مناف تھا (3) زبیر، ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھی۔ (4) عباس، جو کہ خلفائے عباسیہ کے جد امجد ہیں۔ (5) ضرار، ان دونوں کی والدہ نسیلہ عمریہ تھی۔ (6) حمزہ (7) مقوم، ان دونوں کی والدہ ہالہ بنت وہیب تھی۔ (8) ابولہب عبد العزیٰ، اس کی والدہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ (9) حارث، ان کی والدہ صفیہ تھیں جن کا تعلق بنو عامر بن صعصعہ سے تھا۔ (10) غیداق، ان کا نام جبل تھا اور ماں کا نام ممنعہ تھا۔ اور عبدالمطلب کی چھ بیٹیاں تھیں: (1) صفیہ (2) ام حکیم بیضاء (3) عاتکہ (4) اُمیمہ (5) اروی (6) برہ۔

آپ ﷺ کے چچاؤں میں سے صرف حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا اور پھوپھیوں میں سے بالاتفاق حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ لمبی عمر پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔

آپ ﷺ کے والد عبد اللہ تھے جو اپنے والد سردار عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ② انہیں ”ذبیح ثانی“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدلے ۱۰۰ اونٹ ذبح کیے گئے۔ (جب کہ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں)

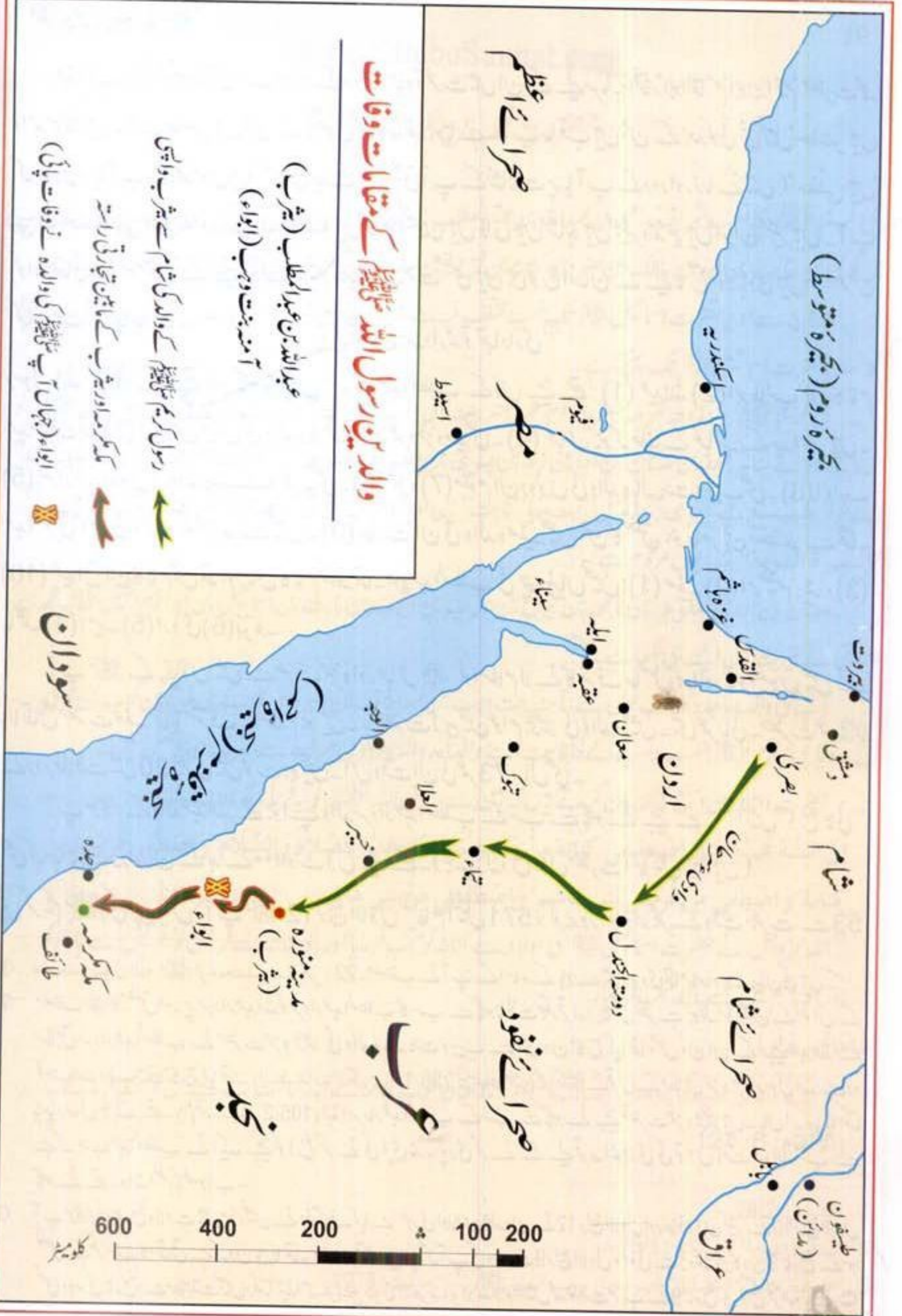
نبی کریم ﷺ کی پیدائش: آپ ﷺ 12 ربیع الاول ③ عام الفیل 571ء کو بروز سوموار فجر کے وقت ہجرت سے 53

① محمد رسول اللہ ﷺ از محمد رضا، ص: 22۔ مصنف نے آپ کے اسماء کے بارے میں مروی تمام احادیث بیان کی ہیں۔
 ② مصنف رحمہ اللہ کا مطلق طور پر سردار عبد اللہ کو سردار عبدالمطلب کا سب سے چھوٹا نخت جگر قرار دینا محل نظر ہے کیونکہ مؤرخین کے اقوال کے مطابق سردار عبدالمطلب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہالہ بنت وہیب سے اسی دن نکاح کیا تھا جس دن ان کے بیٹے عبد اللہ نے آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تھا۔ (الطبقات الکبری: 95/1) نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے دو یا چار سال بڑے تھے۔ (الإصابة: 105/2) لہذا سردار عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہاں! یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب عبدالمطلب نے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کی اپنی نذر پوری کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو اس وقت عبد اللہ سب سے چھوٹے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

③ آپ ﷺ کی تاریخ ولادت میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول اور حافظ ابن کثیر نے 10 ربیع الاول لکھی ہے مگر سب کا اتفاق ہے کہ دن پیر کا تھا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے کیونکہ پیر کا دن 9 تاریخ کے سوا کسی دوسری تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا لہذا ”تاریخ دول العرب والاسلام“ میں محمد طلعت عرب نے 9 تاریخ ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔

والدین رسول اللہ ﷺ کے مقامات وفات

- عبداللہ بن عبدالمطلب (شیرب)
آمنہ بنت وہب (ابواء)
رسول کریم ﷺ کے والد کی شام سے شیرب واپسی
مکہ مکرمہ اور شیرب کے مابین تجارتی راستہ
ابواء (جہاں آپ ﷺ کی والدہ نے وفات پائی)

سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک رائے کے مطابق آپ 30 اگست 570ء کو پیدا ہوئے۔ آپ ﷺ کو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ اور ان کے علاوہ ثویبہ اسلمیہ، خولہ بنت منذر اور ام ایمن نے دودھ پلایا اور سب سے زیادہ دودھ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ نے پلایا۔

آپ ﷺ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب شادی سے تھوڑی دیر بعد مکہ مکرمہ سے شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر یثرب (مدینہ منورہ) میں بحالت مرض قیام کیا۔ وہاں ان کے ماموں بنو نجار رہتے تھے۔ آپ مریض تھے اس لیے ان کے پاس ایک ماہ ٹھہرے حتیٰ کہ وہیں فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ بعض نے 28 سال بھی لکھی ہے۔ ابھی ان کے بیٹے حضرت محمد ﷺ کے حمل کو صرف دو ماہ ہوئے تھے۔

575ء یا 576ء میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں تاکہ آپ اپنے ننھیال بنو نجار سے ملاقات کر سکیں۔ بنو نجار آپ کے دادا عبد المطلب کے بھی ننھیال تھے۔ جب وہ واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھیں تو راستے میں بیمار ہو گئیں اور ابواء کے مقام پر وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت چھ سال کے تھے اور آمنہ 30 سال کی تھیں۔ آپ کی جہشی خادمہ ام ایمن برکہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی نگہداشت میں لے لیا اور بحفاظت آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بھی دو سال بعد 578ء میں وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ 582ء میں جب آپ کی عمر بارہ سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ قافلہ بصری شہر میں ٹھہرا جہاں بحیری راہب کا عبادت خانہ تھا۔ آپ ﷺ جنگ فجار میں بھی شریک ہوئے۔ یہ جنگ قریش اور بنو کنانہ و ہوازن کے درمیان ہوئی۔ اس وقت آپ 15 سال کے تھے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے جنگ فجار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا میں ان کو تیر پکڑاتا تھا۔“

© نیز تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571ء کو ہوئی تھی۔ محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے وہ کئی صفحوں میں آیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم (نبی ﷺ کے صاحبزادے) کے انتقال کے وقت آفتاب کو گہن لگا تھا اور سن 10ھ تھا (اور اس وقت آپ ﷺ کی عمر کا تریسٹھواں سال تھا۔)

(۲) ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10ھ کا گہن 7 جنوری 632ء کو 8 بجکر 30 منٹ پر لگا تھا۔

(۳) اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری 63 برس پیچھے ہٹیں تو آپ کی پیدائش کا سال 571ء ہے جس میں ازروئے قواعد ہیئت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571ء کے مطابق تھی۔

(۴) تاریخ ولادت میں اختلاف ہے لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا اور تاریخ 8 سے لیکر 12 تک میں منحصر ہے۔

(۵) ربیع الاول مذکور کی ان تاریخوں میں دوشنبہ کا دن نویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعاً 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571ء بنتی ہے۔ (سیرت النبی از شبلی نعمانی ص 108-109)

آپ ﷺ حلف الفضول میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ فجار سے قریش کی واپسی کے وقت کی بات ہے۔ قریش عبد اللہ بن جدعان کے گھراکٹھے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر عہد کیا کہ ”ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ اس کی حق ادائی ہو جائے۔“ آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے: ”میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس حلف الفضول کے بدلے میں سرخ اونٹ دیے جاتے۔ اگر آج بھی مجھے ایسے حلف کی طرف دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔“^①

جب آپ ﷺ کی عمر 25 سال ہو گئی تو آپ 595ء میں ایک معزز قریشی خاتون خدیجہ بنت خویلد کا تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب شام سے واپسی ہوئی تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو آپ ﷺ کے آنکھوں دیکھے اوصاف بتائے: ”جب دو پہر ہوتی تھی اور گرمی زیادہ ہوتی تھی تو دو فرشتے دھوپ میں آپ پر سایہ کرتے تھے۔“ اس نے تفصیل سے بیان کیا کہ آپ سامان کیسے فروخت کرتے تھے اور عام لوگوں سے دگنا منافع ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی انتہائی عقل مند مال دار اور معزز خاتون تھیں۔ نسب کے لحاظ سے بھی بلند مرتبہ تھیں ذاتی عظمت و شرافت کے لحاظ سے بھی بے مثال تھیں۔ جاہلیت میں بھی ان کو ”طاہرہ“ اور ”سیدہ قریش“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں شادی کی پیش کش کی تھی مگر انہوں نے قبول نہ کی تھی۔ مگر جب انہوں نے میسرہ سے آپ ﷺ کی شخصیت کا حقیقی تعارف سنا تو بہت متاثر ہوئیں اور خود شادی کے بارے میں سلسلہ جنبانی کی۔ بالآخر آپ ﷺ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔

حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی سب اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے۔ آپ کی باقی اولاد کی ترتیب یوں ہے: قاسم طیب (طاہر) رقیہ^②، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔

آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ متفقہ طور پر ”الامین“ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ اہل مکہ آپ کے پاس ہجرت مدینہ تک اپنی امانتیں بے دھڑک رکھتے رہے۔ مدینہ منورہ جاتے وقت آپ اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے تاکہ وہ امانتیں واپس کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام امانتیں واپس کرنے کے بعد ہجرت کی۔

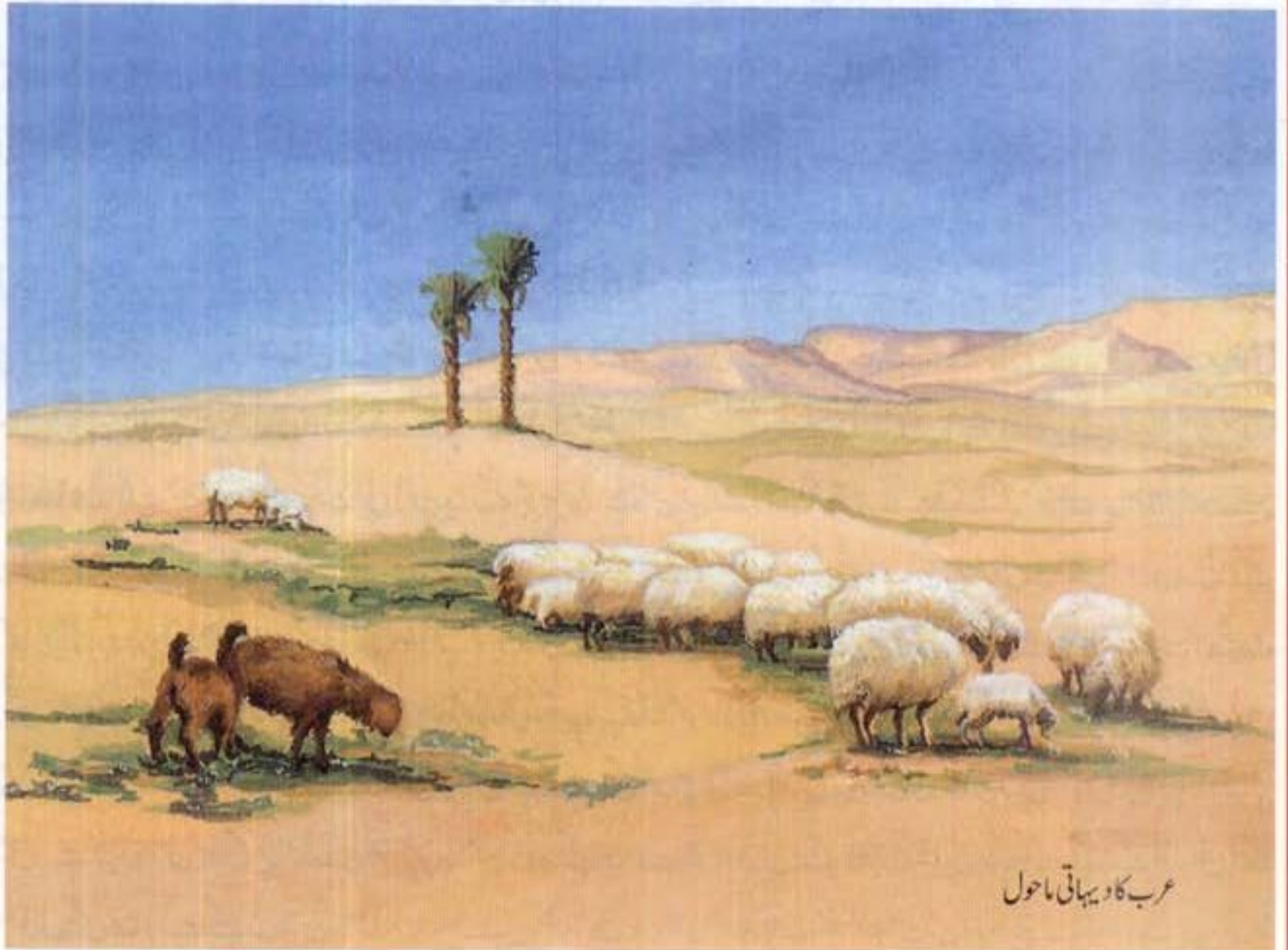
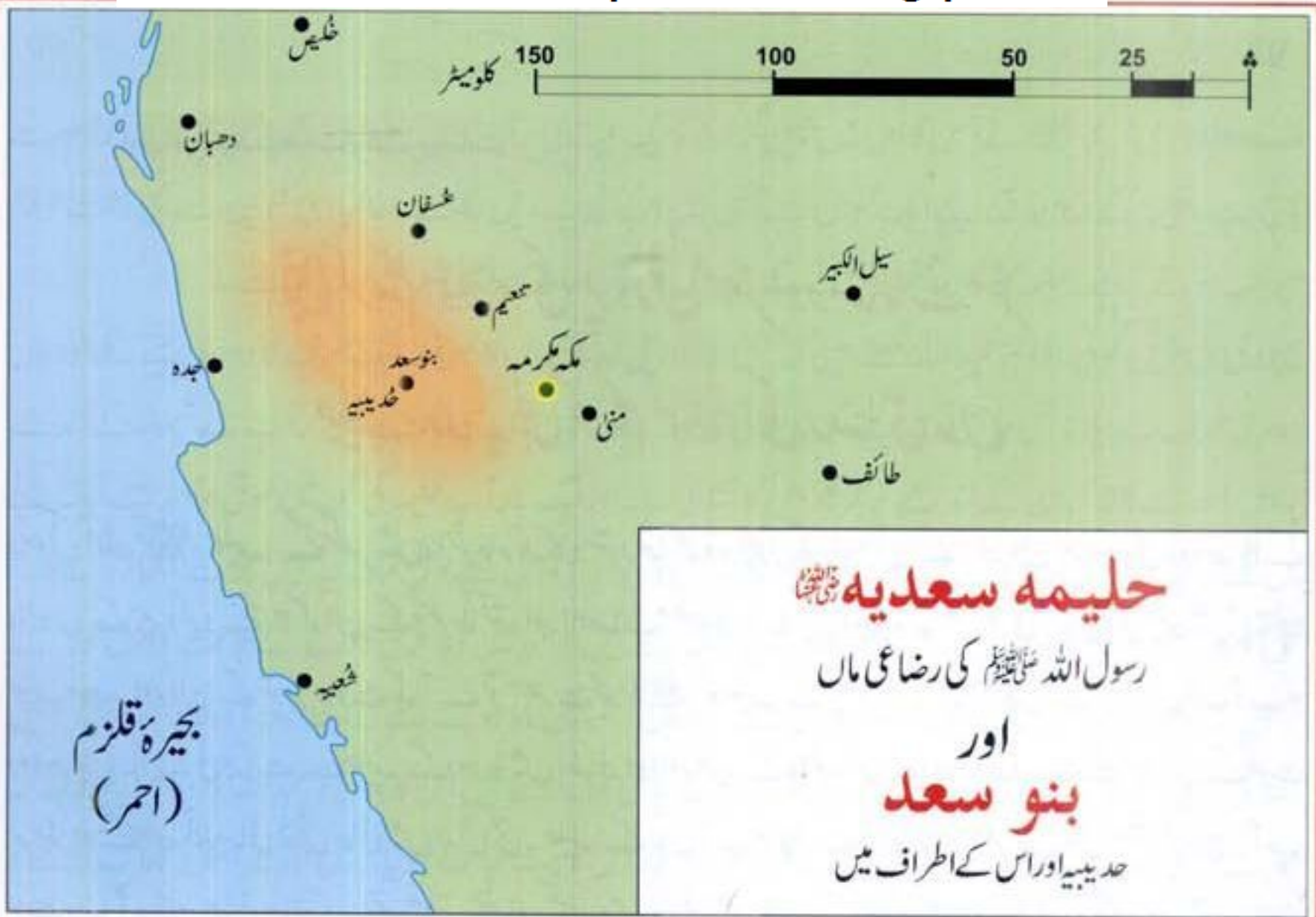
جب وحی کے دن قریب آ گئے تو آپ ﷺ کو علیحدہ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ غار حرا میں الگ بیٹھ کر کئی کئی راتیں عبادت کرتے رہتے۔ آپ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو جبریل علیہ السلام پیغام نبوت لے کر آئے۔ سب سے پہلی قرآنی وحی آپ کی پیدائش کے اکتالیسویں برس بروز پیر 17 رمضان المبارک کو آپ پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر قمری لحاظ سے چالیس سال چھ ماہ آٹھ دن تھی۔ سنہی لحاظ سے یہ واقعہ 6 اگست 610ء کو غار حرا میں پیش آیا۔

① ابن سعد: 129/1

② مصنف محترم نے رقیہ کا نام زینب سے پہلے لکھا ہے جبکہ علامہ شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے کہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔

آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ پر ایمان لائے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

نبی کریم ﷺ کی پرورش، سفر اور مقامات سفر

حلیمہ سعدیہ نبی کریم ﷺ کی رضاعی ماں

رسول اللہ ﷺ حلیمہ کے گھر میں: شرفاء مکہ کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو پیدائش کے آٹھ دن بعد بدوی دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر دیتے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیں، چنانچہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث مکہ آئے تو حضرت محمد ﷺ کو حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا جنہوں نے دو سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کی برکت سے حلیمہ کے دودھ میں اضافہ ہوا اور ان کے جانور بھی زیادہ دودھ دینے لگے، نیز ان کے کھیت سرسبز ہو گئے اور قحط سالی خوش حالی میں بدل گئی۔ حلیمہ کے ہاں آپ ﷺ نے آٹھ ماہ کی عمر میں پہلی گفتگو فرمائی۔ آپ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور تین برس کی عمر میں ان کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جاتے رہے۔ آپ کی ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال وہیں شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ چھوڑ گئیں۔

خیات بنو سعد: جدہ سے 30 میل پر اور مکہ سے 10 میل دور حدیبیہ واقع ہے۔ آج کل اسے شمیمی کہتے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد حدیبیہ کے آس پاس اور طائف کے نواح تک آباد تھا۔ طائف کے قریب خیات کے علاقے میں حلیمہ کا تعلق شحطہ نامی پہاڑی گاؤں سے تھا جو سڑک کے راستے مکہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ سیدھا پہاڑی راستہ 60 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ طائف سے یمن جانے والی شاہراہ پر 20 کلومیٹر جائیں تو شقصان کے مقام سے دائیں طرف سڑک نکلتی ہے جو خیات تک لے جاتی ہے۔ خیات کا مرکزی مقام الصحن ہے جہاں آبادی اور بازار ہے۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 65، 66 پروفیسر عبدالرحمن عبد)

شیماء بنی النجار: حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے شوہر حارث بن عبد اللہ بعثت نبوی کے بعد مکہ آ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جب رضاعت کے لیے نبی ﷺ خیات بنو سعد میں لائے گئے تھے تو حلیمہ کی بیٹی شیماء پانچ چھ سال کی تھیں جنہوں نے ننھے محمد ﷺ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔ وہ آپ کو گود میں لیے پھرتی تھیں۔ انہی شیماء کی وجہ سے حارث رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو شیماء تھی۔ عبد اللہ بن ابو شیماء، نبی ﷺ کے رضاعی بھائی آپ کے ہم عمر اور دودھ شریک تھے۔ غزوہ ہوازن کے موقع پر قیدیوں میں شیماء بھی آئیں۔ نبی ﷺ نے انہیں پہچان لیا اور ان کی تکریم کی اور انہیں ان کے خاندان میں واپس بھیج دیا۔ اصابہ میں ہے کہ وہ اس موقع پر مسلمان ہو گئیں۔ ان کی رعایت سے بنو ہوازن کے 6 ہزار قیدی رہا کر دیے گئے اور ان کے اموال بھی لوٹا دیے گئے۔

شطحہ: نبی کریم ﷺ نے جس گاؤں میں بچپن گزارا وہ ایک پہاڑی پر آباد ہے۔ پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ حلیمہ کے مکان کے نیچے ایک کنواں ہے جس میں اب ٹیوب ویل لگا ہے۔ غالباً اسی کنویں سے نبی رحمت ﷺ سیراب ہوتے رہے۔ حلیمہ کا مکان محفوظ کرنے کے لیے اس کا سارا احاطہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

یہودی کی پیش گوئی: ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ”نبی ﷺ اپنی رضاعی ماں کا صرف ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور ماں دوسری طرف سے پلانا بھی چاہتی تو نہ پیتے کہ یہ بھائی کا حصہ ہے۔ بچپن میں کسی بات پر مچل کر آپ نے شیما کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ ان کے کندھے پر عمر بھر اس کا نشان رہا۔ اور ایک بار آپ حلیمہ کی گود میں سوق عکاظ جیسے ایک میلے میں گئے تو ایک یہودی فال گو نے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا: ”یہودیو! دوڑو! اس بچے کو قتل کرو۔ یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔“

شق صدر: نبی ﷺ 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ آپ کو مکہ لے گئیں مگر شہر میں وبا پھیلی ہونے کے باعث واپس شحطہ لے آئیں۔ سیرت ابن اسحق میں حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: ”واپس آ کر تین ماہ ہوئے تھے کہ ایک روز وہ بچہ (محمد ﷺ) اپنی رضاعی بہن کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے بکریوں کے پاس تھا۔ اتنے میں اس کا بھائی (عبداللہ) دوڑتا آیا اور کہا کہ میرے قریشی بھائی کے پاس دوسفید پوش آئے اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں اور میرا شوہر بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فق ہے۔ اس کے باپ نے اسے لپٹا کر پوچھا: ”بیٹا! تجھے کیا ہو گیا؟“ اس نے کہا: ”سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی آئے مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔“ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اسے گھر واپس لائے تو میرے شوہر نے کہا: حلیمہ مجھے ڈر ہے اس بچے کو کچھ ہونہ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے چنانچہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس مکہ لے گئے۔“ ابن جوزی رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے حلیمہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ فتح مکہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا جعرانہ کے مقام پر ملیں تو آپ ﷺ نے اپنی چادر بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر بتایا: ”یہ میری ماں ہیں انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔“

شام کا پہلا سفر: نبی کریم ﷺ نے شام کا پہلا سفر بارہ سال کی عمر میں ابوطالب اور حارث بن عبدالمطلب کے ساتھ کیا جو تجارت کی غرض سے شام گئے تھے۔ اس سفر کے وقت آپ ﷺ کی عمر تیرہ چودہ سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ اپنے دونوں چچاؤں کے ہمراہ یثرب، یتماء اور دومتہ الجندل سے ہوتے ہوئے بصری (شام) پہنچے۔ بصری میں آپ کی ملاقات نصرانی راہب بھیرا سے ہوئی جس کا اصل نام برجیس تھا۔ بھیرا نے نبی ﷺ کو دیکھ کر پیشگوئی کی کہ آپ (ﷺ) اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور یہ کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور اللہ آپ کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجے گا۔

زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے چچا اور شریک تجارت تھے۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کا ترکہ زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کاروبار میں لگا دیا تھا۔ نبی ﷺ نے دس برس کی عمر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے دوسرے چچا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے جو یمن سے عطر لا کر ایام حج میں فروخت کرتے تھے۔

نبی ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کئی سفر کیے جو کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سائب بن عبد اللہ مخزومی (رضی اللہ عنہ) بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ وہ کہتے ہیں: نبی ﷺ میرے شریک تجارت تھے کتنے اچھے شریک تھے۔ نہ کھینچا تانی کرتے نہ جھگڑا کرتے تھے۔“ آپ ﷺ نے حیرہ اور غزہ کے تجارتی سفر بھی کیے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی زمانہ جاہلیت میں نبی ﷺ کے شریک تجارت تھے۔ وہ تیل اور چمڑا فروخت کرتے تھے۔ نبی ﷺ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز خویمہ بن حکیم سلمی رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ (الاصابہ جلد 2 ص 242)

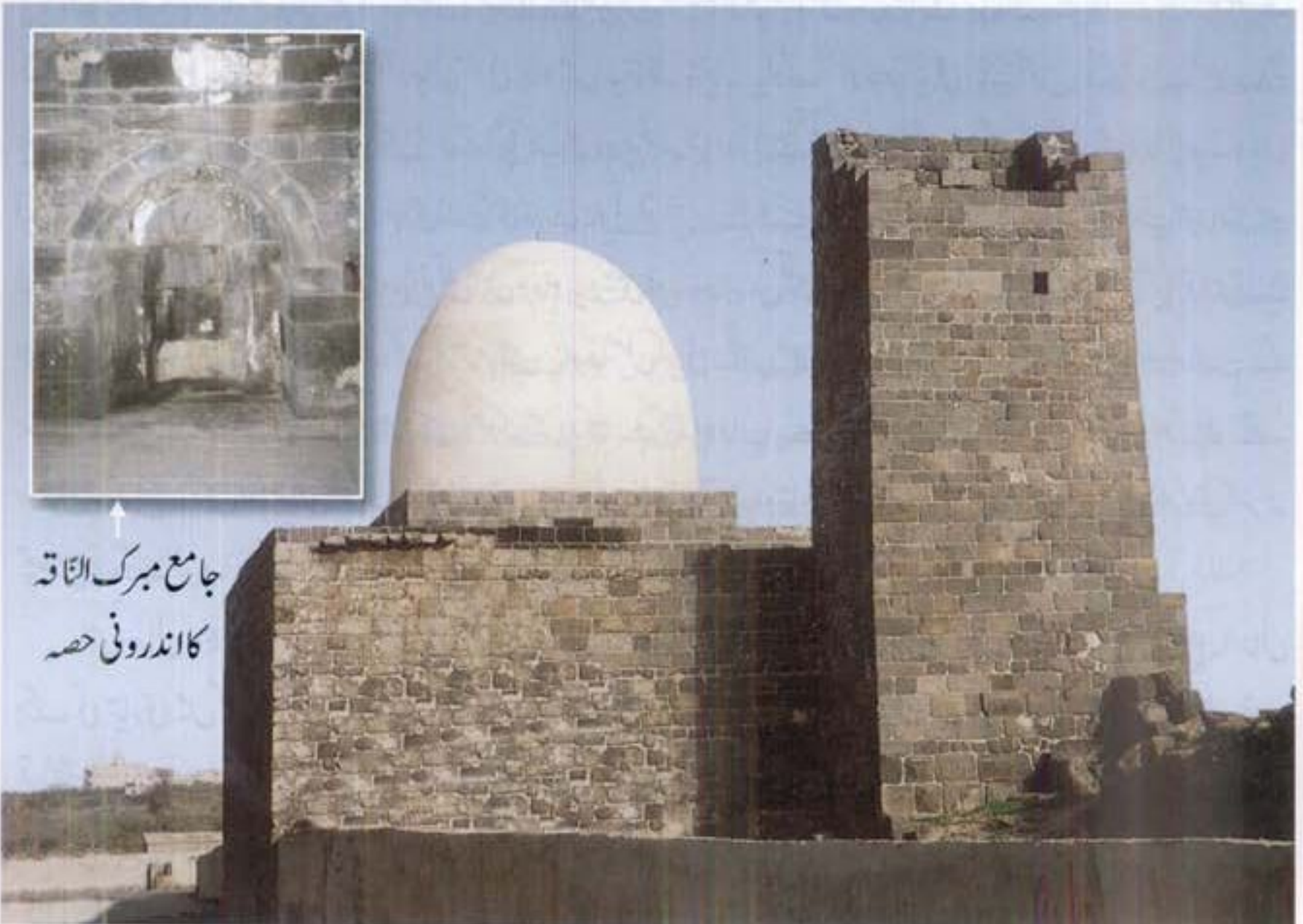
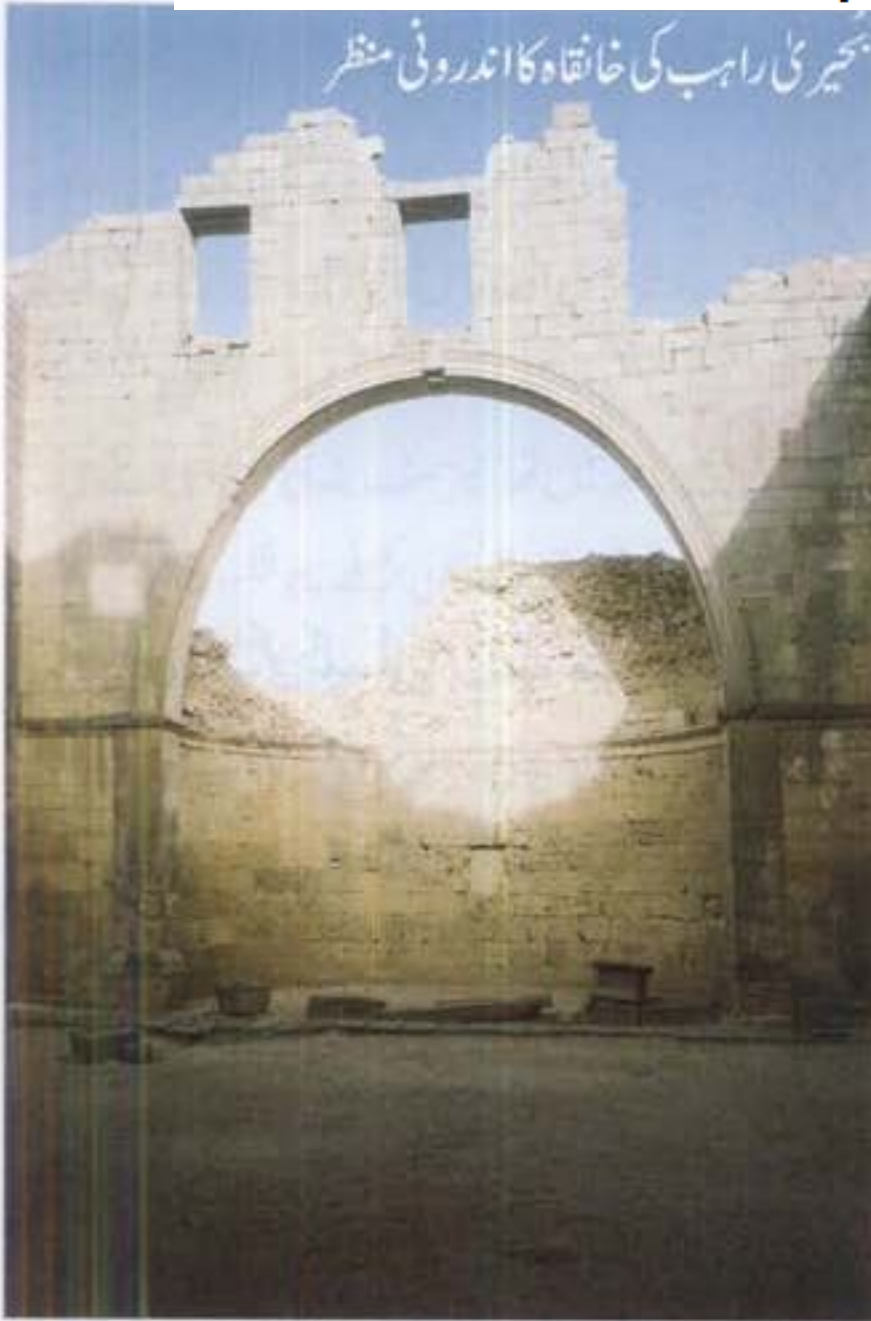
حیرہ: یہ شہر کوفہ سے 3 میل جنوب مغرب میں واقع تھا۔ عہد جاہلیت میں یہ بنو نخم کے بادشاہ نعمان بن منذر کا دار الحکومت تھا۔ بقول زجاجی حیرہ کا بانی مالک بن زبیر قضاعی تھا۔ آج کل اسے نجف کہتے ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرقد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تبع یمن جب لشکر لے کر اس علاقے سے گزرا تو راستہ بھول گیا اور اس کے حیران و پریشان ہونے کے باعث اس کا نام حیرہ پڑ گیا۔ قدیم حیرہ کے کھنڈر نجف کے شمال میں ملتے ہیں۔ (معجم البلدان جلد 2)

غزہ: چونکہ یہاں نبی کریم ﷺ کے جد امجد ہاشم کا انتقال ہوا اور یہیں وہ دفن ہوئے اس لیے اس شہر کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہیں امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے پھر ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ غزہ اور عسقلان (اسرائیل کے زیر قبضہ) کے مابین دو فرسخ (6 میل) کا فاصلہ ہے۔ غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے جو بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ غزہ کی پٹی جو 67-1948ء کے دوران میں مصر میں شامل تھی جون 67ء کی جنگ میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ غزہ کی پٹی مجوزہ فلسطینی ریاست میں شامل ہوگی۔ یہاں دیگر بڑے قصبے خان یونس، رفح اور دیر البلح ہیں۔

مدینہ سے العلا	520 کلومیٹر تقریباً	خیبر سے تیماء	250 کلومیٹر تقریباً
العلا سے مدائن صالح	40 کلومیٹر تقریباً	تیماء سے تبوک	266 کلومیٹر تقریباً

راہب بھیرا (بحیری) کا گرجا: رومی عہد میں اُسقفیہ کبریٰ کی وجہ سے بصری میں ایک باسلیق (مخروطی دارالقضاء) قائم تھا۔ اس کے قریب سینٹ سر جینس کی خانقاہ تھی جس میں ایک بڑا گرجا بھی تھا جس کی دیواریں اور محراب ابھی تک باقی ہیں۔ یہیں بھیرا راہب کی اقامت گاہ تھی جس نے نبی کریم ﷺ کی آئندہ رسالت کی اس وقت گواہی دی جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بصری آئے تھے۔

جامع مسجد مبرک الناقہ: یہ مسجد بصری میں اس مقام پر واقع ہے جہاں اس اونٹ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے جو قرآن مجید کے ”شامی“ نسخے کو لیے جا رہا تھا۔ ”بہت قدیم“ مسجد مبرک کے ساتھ ایک حنفی مدرسہ تھا جو اس کے پہلو میں 530ھ/1136ء میں بنایا گیا تھا۔ مسجد مبرک کے گردا گرد ایک مشہور قبرستان تھا جو اب بھی باقی اور شہر کے جنوبی مقبرہ شہداء کا جوڑ ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4)

قرآن کا شامی نسخہ لے جانی والی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد (جامع مبرک الناقہ) کا بیرونی حصہ (بصری الشام)

جنگ فجار

(580-590ء)

اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی اور یہ بہت فسق و فجور والی بات تھی۔ یہ جنگ عکاظ کے مقام پر ہوئی اور بہت سی حرمتیں پامال کی گئیں۔ جنگ فجار چار مرحلوں میں ہوئی:

- ❖ پہلی جنگ فجار بنو کنانہ اور بنو ہوازن کے درمیان ہوئی جنہیں قیس عیلان بھی کہا جاتا تھا۔
- ❖ دوسری جنگ فجار قریش اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔
- ❖ تیسری جنگ فجار بنو کنانہ اور بنو نصر بن معاویہ کے درمیان ہوئی۔
- ❖ چوتھی جنگ فجار قریش اور بنو کنانہ نیز ہوازن کے درمیان ہوئی۔

نبی کریم ﷺ اس آخری جنگ فجار میں شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ۵۱ سال تھی۔

آخری جنگ فجار کا سبب: حیرہ کے حاکم نعمان بن منذر نے عکاظ کی منڈی میں تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے۔ بنو ہوازن کے سردار ”عروۃ الرجال“ کی پناہ میں یہ قافلہ پہنچا۔ یہ لوگ ”اوارہ“ نامی ایک کنویں کے قریب ٹھہرے تو بنو کنانہ کے ایک شخص ”براض بن قیس“ نے اچانک عروہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا، پھر بھاگ کر خیبر میں جا چھپا۔ وہاں ایک مشہور شاعر بشر بن ابی خازم اسدی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے پورا واقعہ بتا دیا اور کہا کہ یہ بات عبداللہ بن جُدعان، ہشام بن مغیرہ، حرب بن امیہ، نوفل بن معاویہ، دیلمی اور بلعاء بن قیس تک پہنچا دے۔ بشر عکاظ میں گیا تو اس نے ان کو یہ بات بتادی۔ انہوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ حاصل کر لی۔ قیس عیلان کو بھی اسی دن یہ خبر پہنچ گئی۔ بنو ہوازن کے سردار ابو براء نے کہا قریش نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ میں رکھا ہے لہذا وہ ان کے پیچھے بھاگے مگر وہ حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ بنو عامر کے ایک شخص ادرم بن شعیب نے بلند آواز سے کہا: ”ہمارا تمہارا مقابلہ انہی دنوں آئندہ سال ہوگا اور ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔“

اس سال عکاظ کی منڈی بھی نہ لگی۔ قریش، کنانہ، بنو اسد بن خزیمہ اور ان کے دوسرے حلیف قبائل نے پورا سال جنگ کی تیاری میں گزارا۔ قیس عیلان (بنو ہوازن) نے بھی بھرپور تیاری کی۔ اگلے سال دونوں فریق آمنے سامنے تھے۔ قریش کے سردار عبداللہ بن جُدعان، ہشام بن مغیرہ، حرب بن امیہ، ابوالحیصہ سعید بن عاص، عتبہ بن ربیعہ، عاص بن وائل، معمر بن حبیب، جُمحی اور عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار تھے۔ یہ سب مساوی حیثیت سے نکلے۔ ان کا کوئی متفقہ امیر نہ تھا۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ عبداللہ بن جُدعان سالار اعلیٰ تھا۔

ادھر قیس عیلان کے سردار ابو براء عامر بن مالک بن جعفر، سبیح بن ربیعہ بن معاویہ نصری، اس کا بھائی ربیعہ بن معاویہ، دُرید بن صمہ، مسعود بن معتب، ابو معتب، ابو عروہ بن مسعود، عوف بن ابی حارثہ مڑی اور عباس بن رعل سلمی تھے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ کمانڈر تھے۔

بعض مؤرخین کے مطابق ان کا سالار اعلیٰ ابو براء تھا اور جھنڈا اسی کے ہاتھ میں تھا، نیز صف بندی بھی اسی نے کی۔ مقابلہ شروع ہوا تو آغاز میں بنو ہوازن اور ان کے حلفاء کی شکست کے آثار نظر آتے تھے لیکن پچھلے پہر شکست قریش اور کنانہ کا مقدر بنی۔ قیس عیلان نے خوب قتل کا بازار گرم کیا حتیٰ کہ قریش کے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ نے صلح کا نعرہ لگایا۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ مقتول شمار کیے جائیں۔ قریش نے قیس عیلان کے زائد مقتولوں کی دیت ادا کی۔ جنگ ختم ہو گئی اور فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

نبی اکرم ﷺ بھی اس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ بعد میں آپ نے فرمایا: ”میں اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا تا تھا۔“

حلف الفضول (پاکیزہ لوگوں کا حلف): قریش فجار کی جنگ سے لوٹے تو یہ معاہدہ قائم ہوا اور یہ بہترین معاہدہ تھا۔ زبیر بن عبدالمطلب نے سب سے پہلے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ نتیجتاً بنو ہاشم، بنو زہرہ اور قبیلہ تیم عبد اللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ اس نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کیا کہ ”ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک اسے اس کا حق نہیں مل جاتا۔“

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ابن جدعان کے گھر والے حلف کے بجائے مجھے سرخ اونٹ مل جاتے۔ قابل تعریف ہیں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور قبیلہ تیم جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر میں ایک قطرہ پانی بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی مجھے اس معاہدہ کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔“^①

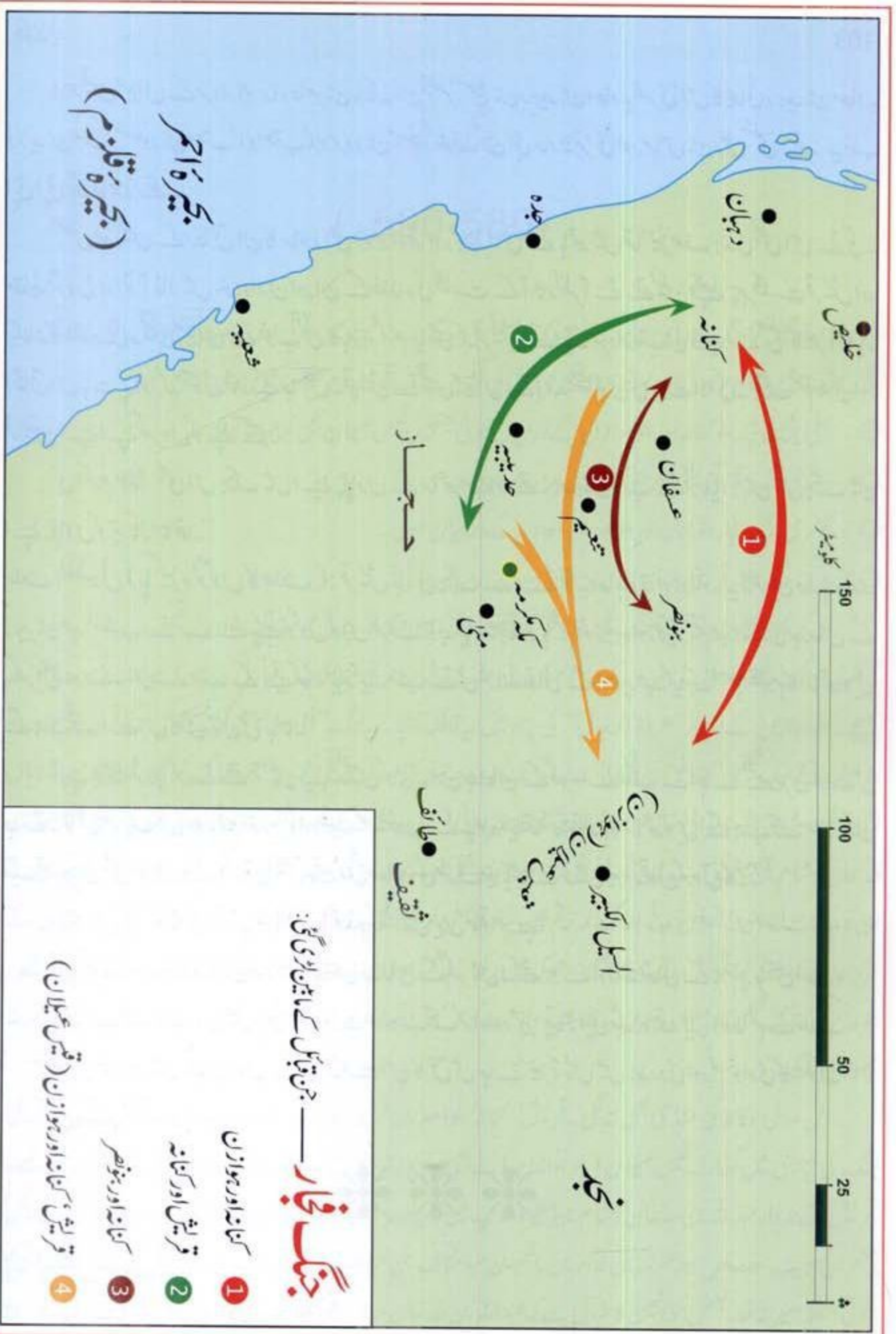
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ”السيرة النبوية“ میں یوں مرقوم ہے:

”بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم بن مرہ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر باہمی معاہدہ کیا کہ جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے اور جب تک حراء اور شبیر پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یکجان ہوں گے حتیٰ کہ اسے اس کا حق مل جائے، نیز آپس میں ہمدردی اور غم خواری کا سلوک کریں گے۔“^②

① ابن سعد: 129/1

② السيرة النبوية، ابن کثیر: 257/1

جنگ فجار کے مقامات

السَّيْلُ الْكَبِيرُ: یہ مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر پر قدرے شمال مشرق میں اور طائف سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ ایک برساتی نالہ ہے جسے قدیم زمانے میں نخلہ کہتے تھے۔ ۲ھ نخلہ میں مسلمانوں کی ایک ٹولی اور مکہ کے تجارتی قافلے میں جھڑپ ہوئی تھی جو غزوہ بدر کا ایک سبب بنی تھی۔

عرب ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو عکاظ میں جمع ہو جاتے تھے جو سیل الکبیر کے پاس تھا۔ عکاظ میں 20 روز گزار کر مجنہ میں آ جاتے۔ سوق مجنہ کے میلے میں دس روز گزارتے اور ذوالحجہ کا ہلال دیکھ کر ذوالحجاز میں چلے جاتے۔ یہاں آٹھ روز رہتے پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے عرفات میں آ جاتے..... ان میں سے سوق عکاظ بہت مشہور تھا۔ حرب فجار بھی یہیں ہوئی تھی۔ مکہ سے اب ایک روز نامہ عکاظ بھی نکلتا ہے۔

رسالت مآب ﷺ بھی اپنے لڑکپن میں یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ نے قس بن ساعدہ کا شیریں اور موثر خطبہ سنا تو آخر عمر تک اس کا تاثر نبی ﷺ کے ذہن میں رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”گویا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے قس بن ساعدہ کو سوق عکاظ میں ایک سجے ہوئے اونٹ پر بیٹھے دیکھتا ہوں اور وہ اپنی شیریں کلامی سے لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) عرفات..... پروفیسر عبدالرحمن عبد)

السَّيْلُ الْكَبِيرُ ایک کھلی وادی میں واقع ہے اور اس میں جا بجا چائے کی دکانیں ہیں..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہی السَّيْلُ الْكَبِيرُ وہ قرن المنازل ہے جس کو حدیث میں اہل نجد کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرن المنازل اس کے دائیں طرف ایک پہاڑ کا نام ہے اور یہ اس کے قریب اور سیدھ میں واقع ہے اس لیے طائف اور نجد کی طرف سے آنے والے تمام حاجی یہیں (السَّيْلُ الْكَبِيرُ) سے احرام باندھتے ہیں۔ ایک شاندار نئی مسجد بھی یہاں بنی ہوئی ہے۔

(سفر نامہ ارض القرآن۔ روداد سفر سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ ص 131)

تَنْعِيمُ: یہ مکہ سے کم و بیش 18 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ اس کے دائیں جانب پہاڑ نعیم اور بائیں جانب ناعم تھا اور وادی کو نعمان کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام تنعیم مشہور ہوا۔

عُسْفَانُ: یہ حدیبیہ سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں ہے۔ مکہ سے عسفان تقریباً 42 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ عہد نبوی میں یہ مکہ اور جُحُفہ کے درمیان ایک گھاٹ تھا۔ ایک قول کے مطابق سیلاب کی سختی اور تباہی کے باعث اس کا یہ نام پڑ گیا تھا۔

حُدَيْبِيَّةُ: یہ مقام جو صلح حدیبیہ کے لیے مشہور ہے مکہ مکرمہ کے مغرب میں تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جدہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 48 کلومیٹر ہے۔ آج کل اُسے شمیمی کہتے ہیں۔

خلیص: یہ مکہ سے مدینہ کی جانب شمال مغرب میں ایک قلعہ تھا۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے۔

طائف: سعودی عرب کا یہ شہر حجاز میں مکہ کے جنوب مشرق میں جبل غزوہ پر واقع ہے جس کی بلندی 1630 میٹر ہے۔ طائف کی آبادی سوادولاکھ (سے زائد) ہے۔ موسم گرما میں اس کی آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ یہاں کے انار اور انگور اور عطریات مشہور ہیں۔

طائف سعودی مملکت کا گرمائی صدر مقام ہے۔ طائف سے مشرق میں الریاض اور جنوب میں ابہا، جیزان اور نجران کو شاہراہیں نکلتی ہیں۔

طائف کے شمال میں وادی حنین میں شوال 8ھ میں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس میں ہوازن اور ثقیف قبائل نے شکست کھائی اور طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر طائف کا محاصرہ کر لیا جو طول پکڑنے پر اٹھالیا گیا۔ 9ھ میں بنو ثقیف نے اسلام قبول کر لیا جب ان کا وفد مدینہ پہنچا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے طائف پہنچ کر ان کے باطل معبود ”لات“ کو نابود کر دیا۔ مشہور سپہ سالار ابو عبیدہ ثقفی، مختار ثقفی، گورنر عراق حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کا تعلق قبیلہ ثقیف ہی سے تھا۔ طائف میں 1982ء میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تیسری کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ پہلے طائف کا مکہ سے فاصلہ 96 کلومیٹر تھا جو جدید سڑک سے 65 کلومیٹر رہ گیا ہے۔

جنگ فجار میں حصہ لینے والے قبائل

بنو ہوازن: یہ عدنانی قبیلہ ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کی اولاد تھا اور طائف کے شمال میں وادی حنین اور یمن کی طرف نجد میں آباد تھا۔ بکر بن ہوازن سے اس قبیلے کی تین شاخیں تھیں: بنو سعد بن بکر، بنو معاویہ بن بکر اور بنو مہنہ بن بکر۔ یہ بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ پہلے ہوازن اور اس کی ایک شاخ ثقیف میں جنگ انتان پاپا ہوئی۔ پھر ہوازن اور قریش میں یوم شمشہ کا معرکہ پاپا ہوا۔ بعد میں بنو ہوازن نے پہلی ”جنگ فجار“ بنو کنانہ سے اور چوتھی ”جنگ فجار“ قریش سے لڑی۔

قیس عیلان: یہ قبیلہ قیس بن عیلان بن مضر سے منسوب ہے۔ قیس عیلان یمن کی طرف نجد کے علاقے میں اور طائف کے شمال میں حنین کے گرد و نواح میں بستے تھے۔ قبیلہ ہوازن بھی قیس عیلان کی ایک شاخ تھا اور اس کا جد امجد ہوازن بن منصور، قیس بن عیلان کی چوتھی پشت میں تھا۔

کنانہ: قریش کے جد امجد کنانہ بن خزیمہ کی اولاد میں بنو کنانہ مکہ کے شمال مغرب میں عسفان، دھبان اور خلیص کے درمیان آباد تھے۔ پہلی ”جنگ فجار“ کنانہ اور ہوازن کے درمیان ہوئی تھی دوسری ”جنگ فجار“ کنانہ اور قریش کے مابین برپا ہوئی۔ **بنی نصر بن معاویہ:** یہ عدنانی قبیلہ ہوازن (قیس عیلان) کی ایک شاخ ہے اور نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن سے منسوب ہے۔ یہ لوگ طائف کے مشرق میں وادی لہ میں رہتے تھے۔ ان کی بستیاں جلدان (قرب طائف میں) اور ابراق

(نجد) میں تھیں اور ان کے چشمے بردان (حجاز) اور احامرہ نامی تھے۔ انہوں نے جنگ غطفان میں عبداللہ بن صمہ کے ساتھ شرکت کی۔ درید بن صمہ نے بنو یربوع کے لیے جو جنگیں لڑیں ان میں یہ درید کے مددگار تھے۔ بنو نصر بن معاویہ نے تیسری جنگ فجار میں بھی شرکت کی اور غزوہ حنین میں ثقیف اور ہوازن کا ساتھ دیا۔ (معجم قبائل العرب جلد 3)

نوٹ: اطلس السیرۃ النبویۃ (عربی) میں بنو نصر کو صفحہ 53 پر اور نقشے (ص 55) میں ”بنو نصر“ لکھا گیا ہے جو کہ درست نہیں۔

ثقیف: یہ قبیلہ طائف کے گرد و نواح میں رہتا تھا۔ بنو ثقیف کا جد امجد قسّی عرف ثقیف بن منبہ بن بکر بن ہوازن بن منصور تھا۔ گویا یہ قبیلہ بنو ہوازن کی ایک شاخ تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا جس میں ہوازن اور ثقیف نے جان توڑ مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اس جنگ میں ہوازن و ثقیف کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ (معجم قبائل العرب جلد 1)

حلف الفضول

حرب فجار کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے ”حلف الفضول“ کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں:

(۱) بنو ہاشم	(۲) بنو مطلب
(۳) بنو اسد	(۴) بنو زہرہ
(۵) بنو تمیم	

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید (یمین) کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جُمُح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، چنانچہ اس نے جبل ابی قُبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تمیم کے سردار عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے مطابق عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔

اس عہد و پیمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر مجھے اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو میں اسے یقیناً قبول کرتا۔“ (الزحیق المنحوم ص 77)

حُمُس ”قریش کی بدعت“

حُمُس، حَمَس سے مشتق ہے جس کا معنی شدت اختیار کرنا ہے۔ اَحْمَس، حَمَس اور مُتَحَمَس تشدد شخص کو کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص دین میں اپنے لیے تشدد اختیار کرے۔ (اَحْمَس کی جمع حُمُس ہے)

قریش نے یہ بدعت ایجاد کی: ابن اسحاق لکھتے ہیں: ”قریش نے حُمس کا نہ صرف عقیدہ ایجاد کیا، بلکہ اس کو عمل میں بھی لے آئے تھے لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایجاد واقعہ فیل سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ وہ سمجھتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حرم کے باسی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں اور خاص مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، لہذا کسی دوسرے عربی کی وہ قدر و منزلت نہیں جو ہماری ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہمارا مرتبہ عام عربوں سے بلند سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں حِل (حلال مقامات) کی وہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے جو حرم کی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو عرب ہمارے احترام میں کمی کریں گے اور کہیں گے کہ قریش حِل (حلال مقامات) کی بھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے حرم کی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے حج میں وقوف عرفات ختم کر دیا کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے، بلکہ وہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے حالانکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ عرفات بھی ارکان حج میں سے ہے اور ابراہیمی دین میں قابل احترام جگہ ہے۔ اسی لیے وہ دوسرے لوگوں کے لیے عرفات جا کر واپس آنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم حرم کے باسی ہیں، لہذا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم حرم سے باہر جائیں اور حرم کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی تعظیم کریں۔ ہم حُمس ہیں اور حُمس اہل حرم ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حق ان لوگوں کو بھی دے رکھا تھا جو ان کی عورتوں سے پیدا ہوں خواہ وہ حرم میں رہیں یا حِل میں، خواہ وہ ان کی نسل سے ہوں یا نہ ہوں۔“^①

وہ قبائل جو قریش کے اس عقیدے کو تسلیم کرتے تھے: بنو کنانہ اور بنو خزاعہ بھی ان کے اس عقیدے میں شامل تھے۔ مؤرخ ابن ہشام کہتے ہیں: ”مجھے ابو عبیدہ نخعی نے بتایا کہ بنو عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ شامل تھے۔“

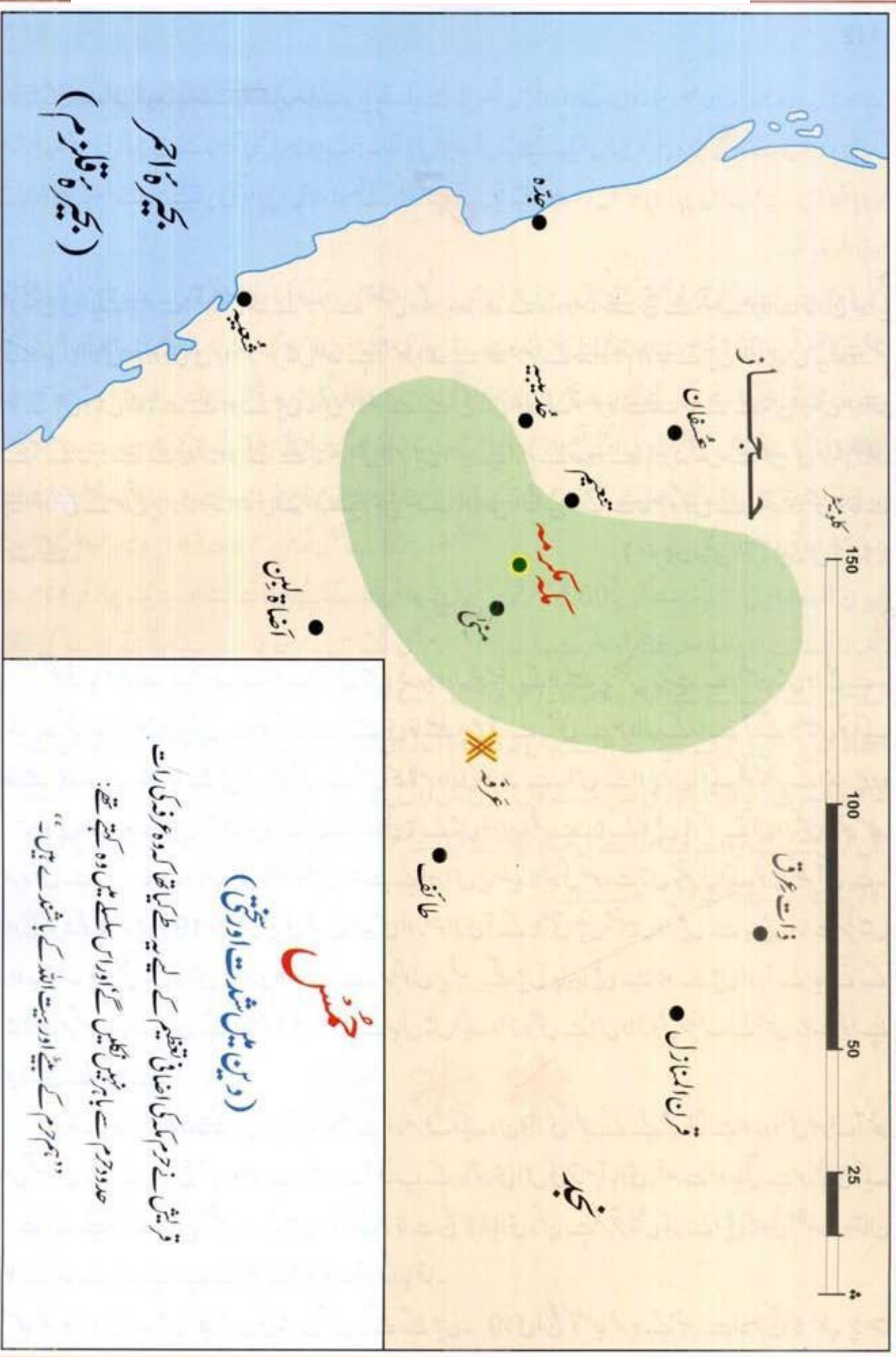
قریش نے حُمس کے عقیدے میں یہ اضافہ بھی کر لیا تھا کہ حُمس (قریش اور ان کی اولاد) کے لیے احرام کی حالت میں مناسب نہیں کہ وہ پییر بنائیں، گھی نکالیں، اونٹ کی میٹھی اٹھائیں، بالوں سے بنے ہوئے کسی خیمے میں داخل ہوں یا کوئی سایہ حاصل کریں۔ بالفرض سایہ حاصل کرنا ضروری ہو تو وہ چمڑے کے خیمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مزید اضافہ کر لیا اور کہنے لگے باہر سے حرم آنے والے لوگوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ حِل سے لایا ہوا کھانا کھائیں بلکہ حج و عمرہ کے دوران میں ضروری تھا کہ وہ ان سے لے کر کھانا کھائیں اور جب وہ بیت اللہ کا پہلا طواف کریں تو اپنے کپڑوں میں نہ کریں بلکہ حُمس

سے کپڑے لے کر کریں۔ اگر ان سے کپڑے نہ ملیں تو وہ ننگے ہی طواف کر لیں۔ اگر کوئی شخص جل سے لائے ہوئے کپڑوں میں طواف کر بیٹھے تو وہ طواف کے بعد اتار پھینکے اور انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اور پھر کبھی نہ وہ شخص انہیں ہاتھ لگائے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہاتھ لگائے۔

رسول اللہ ﷺ نے بعثت سے پہلے بھی اس مسئلے میں حمس کی مخالفت کی تھی۔ آپ نے عام لوگوں کے ساتھ اونٹ پر عرفات میں وقوف فرمایا تھا اور بعثت کے بعد اسلام نے حمس کے ان خیالات باطلہ کو رد فرما دیا اور حکم دیا: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔“ (البقرة: 199/2)

لہذا حجۃ الوداع کے سال سب لوگوں نے عرفات میں وقوف کیا اور وہاں سے لوٹ کر آئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حمس کے باطل خیالات کو ختم فرما دیا اور اسلام کی برکت سے لوگوں کو قریش کی اس بدعت سے نجات مل گئی۔

حمس (دین میں شدت اور سختی)

قریش نے حرم مکہ کی اضافی تعظیم کے لیے یہ طے کیا تھا کہ وہ عرفہ کی رات
حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس سلسلے میں وہ کہتے تھے:
”ہم حرم کے بیٹے اور بیت اللہ کے باشندے ہیں۔“

حُمس

قریش کی ایک بدعت: قریش مکہ نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوفِ عرفات خارج کر دیا تھا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی روداد سفر میں لکھا ہے: ”مزدلفہ کے بعد حرم کے حدود ختم ہو جاتے ہیں اور جہاں یہ حدود ختم ہوتے ہیں وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ نبی ﷺ سے پہلے حج میں اور لوگ تو عرفات تک جاتے تھے لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں اس لیے حرم کے حدود سے باہر نہ نکلیں گے لیکن نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی ثَمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔“ (سفر نامہ ارض القرآن۔ ص 121)

عرفات

عرفہ یا عرفات، مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں پندرہ سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر جبلِ رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹر پر منیٰ ہے اور منیٰ سے اتنے ہی فاصلے پر عرفہ ہے۔ منیٰ سے مزدلفہ کے راستے آگے بڑھیں تو ایک خاصے چوڑے برسائی نالے کی گزرگاہ آتی ہے جس کا نام وادیِ عُرْنہ ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ایک کلومیٹر کے اندر چودہ کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجدِ نمروہ کے قریب برسائی نالے میں ذرا سا خم ہے۔ نالے کا پل پار کرتے ہی دائیں ہاتھ مسجدِ نمروہ آتی ہے۔ دور سامنے ذرا بائیں ہاتھ کو جبلِ رحمت ہے اور اس پر سفید لاثھ کی صورت میں پتھر کی ایک لوح نظر آتی ہے۔ وادیِ عُرْنہ کو پار کریں تو 19 سڑکیں تیر کی طرح سیدھی اور متوازی آگے بڑھتی ہیں جنہیں دائیں سے بائیں سات سڑکیں زاویہ قائمہ پر کاٹتی ہیں۔ یہی میدانِ عرفات ہے۔ سڑکوں پر نمبر لگے ہیں، جا بجا پل بنے ہوئے ہیں اور آنے جانے کے نشانات مرتب ہیں۔ سڑکوں کے ان متوازی خطوط کے جال میں ایک دائرہ بھی ہے اس دائرہ کو سڑک نے جبلِ رحمت کو اپنے محیط میں لے رکھا ہے۔

عرفات سال کے 354 دن بے آباد ہوتا ہے اور صرف ایک دن 9 ذی الحجہ کے لیے شہر بنتا ہے اور وہ بھی صرف آٹھ دس گھنٹوں کے لیے۔ یہ صبح آباد ہوتا ہے اور غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حُجَّاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں جا مقیم ہوتے ہیں۔ وقوفِ عرفات حج کا بنیادی رکن ہے مگر قریش مکہ نے اپنی جھوٹی عظمت و شان کا سکہ بٹھانے کے لیے اپنے لیے وقوفِ عرفہ کو ساقط کر دیا تھا۔

مسجدِ نمروہ: اس مسجد میں مسجدِ نبوی کی طرح صحن رکھے گئے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو مسجدِ نمروہ کے منبر سے امام حج کا خطبہ پڑھتا

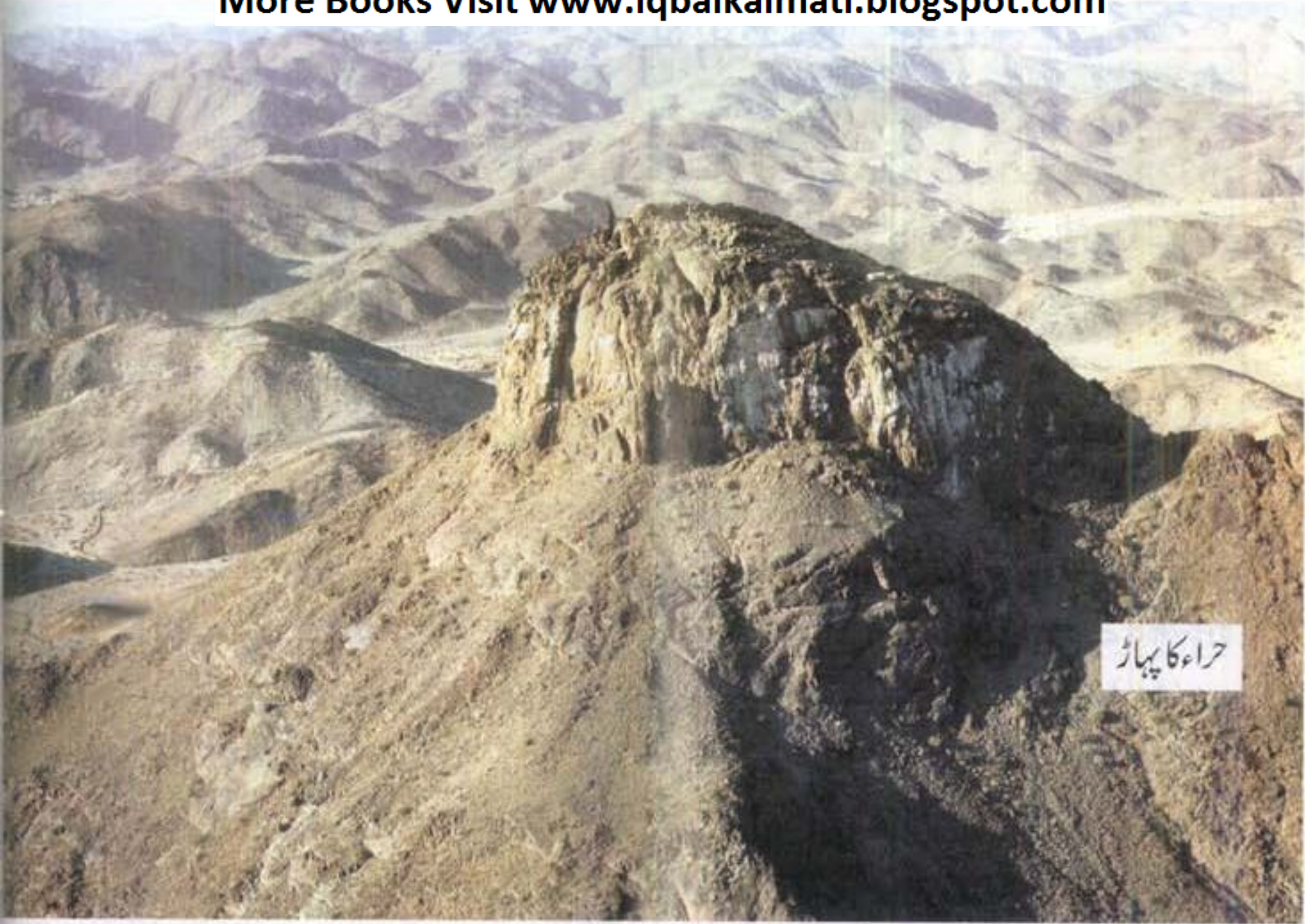
ہے اور اس کے بعد ظہر اور عصر نمازوں کے دو فرض قصر پڑھے جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے 10 ھ میں 7 مارچ 632ء کو حجۃ الوداع کے موقع پر دوپہر کو یہاں ایک خیمے میں آرام فرمایا تھا۔ جب دوپہر ڈھلی تو سامنے کی پہاڑی پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی لیے اب اس پہاڑی کو جبلِ رحمت کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے قصواء نامی اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔

جبلِ رحمت: اسے جبلِ عرفہ بھی کہتے ہیں۔ عرفہ عربی میں اونچی اور نمایاں جگہ کو کہا جاتا ہے اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ جبلِ رحمت کا قطر قریباً 100 میٹر ہے اور یہ 60 میٹر بلند ہے۔ یہ پہاڑی ہلکے سبزی مائل چھوٹے بڑے پتھروں اور بھر بھری مٹی سے بنی ہے۔ اوپر جانے کے لیے بھورے پتھروں کو جوڑ کر سنگی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ جبلِ رحمت پر لوح سفید عین اس جگہ ایستادہ کی گئی ہے جہاں نبی ﷺ کی اونٹنی قصواء حجۃ الوداع کے روز کھڑی تھی۔ لوح سفید کے نیچے پتھروں سے بنا ہوا چھوٹا سا چبوترہ ہے جس پر ایک منبر رکھا ہے۔ جبلِ رحمت کے چاروں جانب میدانِ عرفات ہے۔ چبوترے پر ایک میٹر چوڑی اور پانچ میٹر اونچی دیوار چنی گئی ہے۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر عرفات (4) پروفیسر عبدالرحمن عبد)

قرن المنازل: یہ مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال مشرق میں اہل نجد کے لیے میقات ہے اور یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جبکہ طائف سے اس کا فاصلہ 58 کلومیٹر ہے۔ اسے وادیِ خرم بھی کہتے ہیں۔ غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے نبی ﷺ نے یہیں سے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ (مزید دیکھیے ”جنگِ فجار“ کا ذیلی عنوان ”السیل الکبیر“)

اضاءۃ لبن: یمن کی طرف سے آتے ہوئے یہاں حدودِ حرم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں ہے۔
ذاتِ عرق: یہ نجد اور حجاز کی حد پر مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ اہل عراق کے لیے میقات ہے اور اسے نبی کریم ﷺ نے میقات مقرر کیا۔ اصل میں عرق اس علاقے میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے جس سے ذاتِ عرق منسوب ہے۔

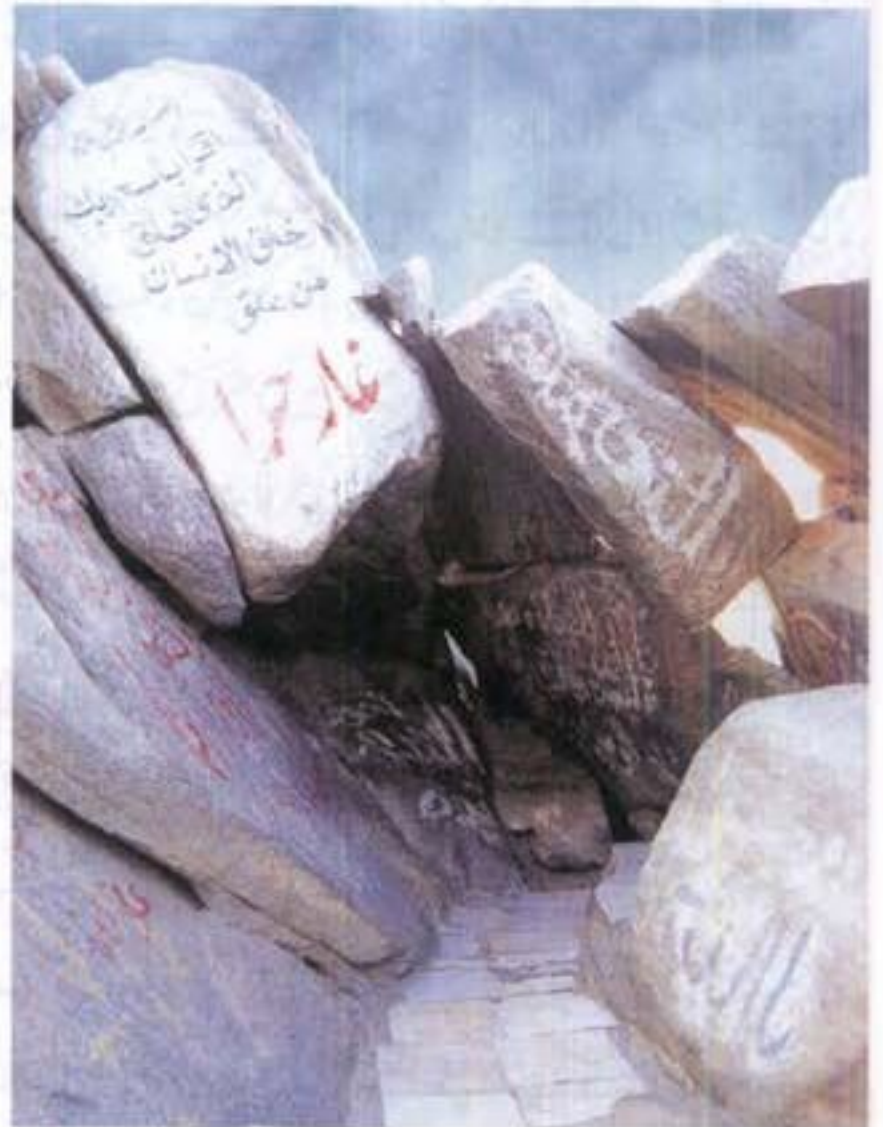

حراء کا پہاڑ

حراء کا پہاڑ

غار حراء میں پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ...﴾ نازل ہونے سے تہذیب و تمدن کا وہ نور پھیلا جس سے تمام دنیا روشن ہو گئی۔ ایک قوم زندہ ہو گئی اور شعوب و قبائل کی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ گیا۔ عرب جو پہلے دوسروں کے محکوم تھے اب انسانی تہذیب کے علمبردار بن گئے اور قدرت کو ان سے جو کام لینا تھا وہ انہوں نے انتہائی ذمہ داری اور احسن طریقے سے ادا کیا۔

غار حراء جہاں رسول اکرم ﷺ پر پہلی وحی ﴿اقْرَأْ﴾ نازل ہوئی

جہاں پہلی وحی نازل ہوئی

کوہِ حرا: اس کے اندر وہ غار ہے جہاں نبی کریم ﷺ بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبلِ حرا دامن میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے پھر اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کواٹھتا چلا گیا ہے، تاہم اس کی چوٹی نو کیلی نہیں۔ سارا پہاڑ چٹیل یعنی پتھر ہی پتھر ہے۔ اسے جبلِ نور بھی کہتے ہیں۔

جبلِ نور مکہ مکرمہ کے مشرق میں تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر دور ہے۔ سطحِ سمندر سے اس کی بلندی 639 میٹر ہے۔ یہ مکہ سے طائف جانے والی سڑک سے قریباً 200 میٹر ہٹ کر ہے۔ پہاڑ کے دامن میں نصف کلومیٹر تک راستہ ہموار ہے اور آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے ہوئے اوپر جاتا ہے۔ جبلِ حرا اور جبلِ ثبیر ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہیں، تاہم کوہِ حرا نسبتاً زیادہ بلند ہے۔ کوہِ حرا کی چوٹی پر ایک سیاہ رنگ کی جھنڈی نصب ہے۔

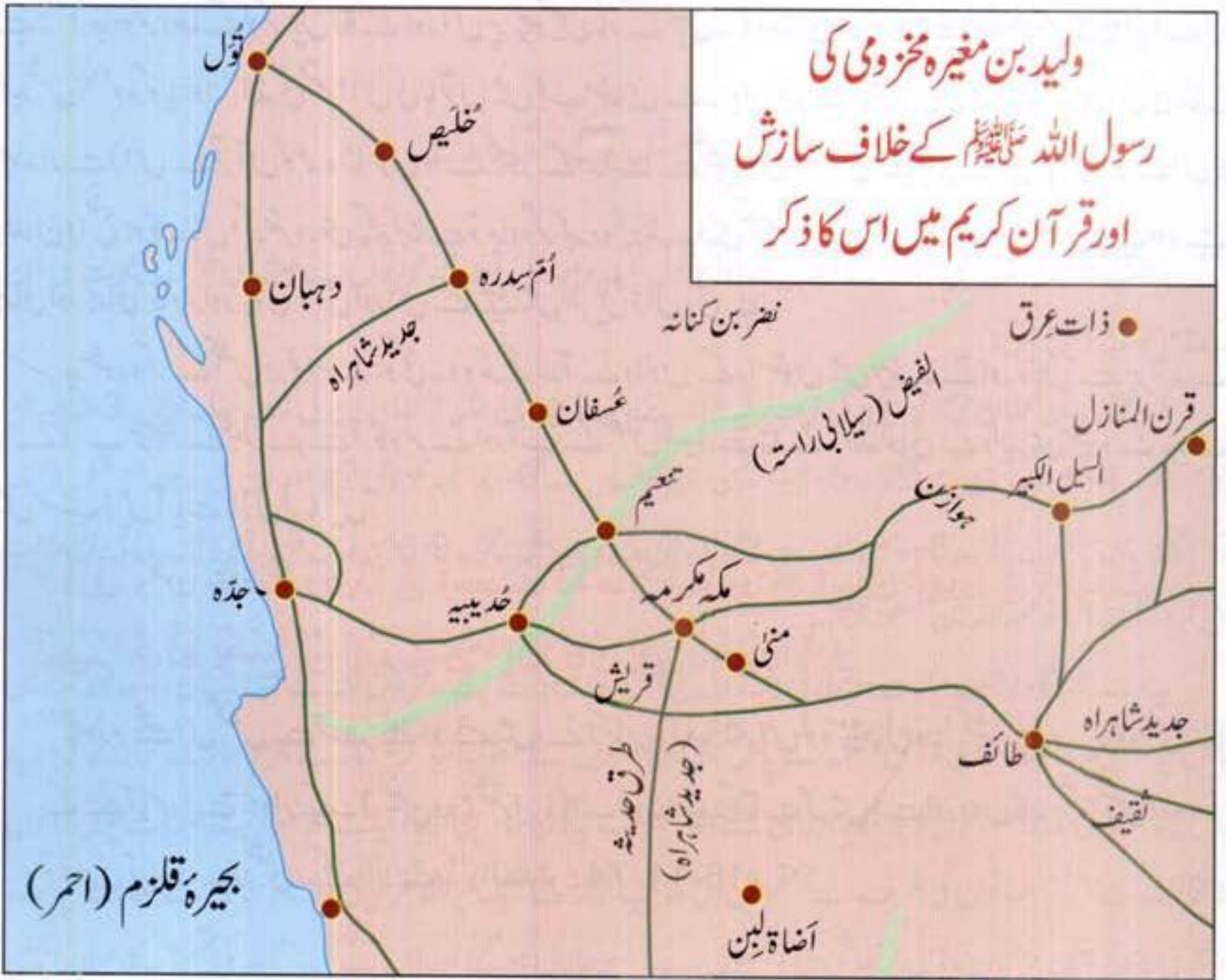
غارِ حرا: یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے ساٹھ ستر میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غارِ حرا ہے۔ غار سے چند قدم پہلے چٹانی تختوں نے راستہ تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 درجے کا زاویہ بناتا ہے اور دبلا پتلا آدمی بھی گھٹے بغیر آگے غار میں نہیں جاسکتا۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں قریباً خمیے کی شکل میں اور ذرا باہر کھٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے پونے دو میٹر تک چوڑے اور تین چار میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ متساوی الساقین مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا ہے جس کا ہر ضلع اڑھائی میٹر لمبا اور قاعدہ قریباً ایک میٹر ہے۔ غار کی لمبائی دو سو دو میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا، چنانچہ وہاں سے اندر کو تاریکی ہے جس کے حجاب کو چیر کر آنکھ آگے نہیں دیکھ سکتی۔ (”آغضور ﷺ کے نقش قدم پر“ جلد 3)

پہلی وحی: نبی کریم ﷺ جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر کوہِ حرا پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل امین نمودار ہوئے اور نبی ﷺ پر سب سے پہلی وحی نازل کی جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان مبعوث کیا۔ پہلی دفعہ جب نبی ﷺ نے جبریل کو آسمان کے مشرقی کنارے (بالائی افق) پر معلق دیکھا تو ان کے چھ سو بازو تھے اور ہر بازو اتنا بڑا تھا کہ افق پر چھایا ہوا تھا، پھر جبریل قریب آئے تھے حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ تب انہوں نے آپ کے جسم کو بھینچ کر کہا: ”پڑھیے۔“ آپ نے کہا: ”میں پڑھا ہوا نہیں۔“ فرشتے نے آپ کو دوبارہ بھینچا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل نے

تیسری بار بھیج کر کہا: ”پڑھیے۔“ تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ابتدائی وحی سورہٴ علق کی پہلی پانچ آیات پر مشتمل تھی۔

نبی ﷺ حرا سے کانپتے لرزتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کمبل اور رضائی اوڑھانے کو کہا، پھر سارا واقعہ سنا کر فرمایا: ”مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔“ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے عم زاد ورقہ بن نوفل کو بلا لائیں جو مسیحی ہونے کے باعث توراۃ اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے آپ کی بات سن کر کہا: ”یہ تو وہی ناموس (فرشتہ) تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔“ آپ نے حیرت سے پوچھا: ”کیا اس کلام کی وجہ سے میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟“ ورقہ نے کہا: ”ہاں! آپ جیسا کلام جو بھی لایا، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔“

ایک دفعہ موسم حج کے موقع پر ولید بن مغیرہ نے مجلس قائم کی اور کہنے لگا: ”اے قریشیو! موسم حج آ گیا ہے۔ تمام عرب سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ تمہارے اس نبی کے بارے میں سن چکے ہوں گے اس لیے تم صلاح مشورے سے ایک بات طے کر لو اور سب سے وہی بات کہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ۔ اس سے ایک دوسرے کی تردید ہوگی۔“ قریش نے کہا: ”اے ابو عبد شمس! آپ ہی کوئی مشورہ دیجیے۔ ہم اس پر عمل کریں گے۔“ اس نے کہا: ”نہیں! تم تجویز پیش کرو میں تمہاری بات سنتا ہوں۔“ وہ بولے: ”ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”نہیں! اللہ کی قسم! وہ کاہن نہیں۔ ہم نے بڑے کاہن دیکھے ہیں۔ اس کی بات کاہنوں کی چیتاں جیسی نہیں اور نہ ان جیسی تگ بندی ہے۔“ وہ بولے: ”اچھا! ہم کہیں گے یہ پاگل ہے۔“ اس نے کہا: ”نہیں یہ پاگل بھی نہیں۔ ہم نے بڑے پاگل دیکھے ہیں اور ہم پاگل پن کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس کی باتوں میں نہ تو ان جیسی بے ترتیبی ہے نہ تو ہمت اور وسوسے۔“ وہ گویا ہوئے: ”اچھا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”یہ شاعر بھی نہیں۔ ہم ہر قسم کے اشعار رجز، ہزج، قریض، مقبوض اور مبسوط وغیرہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اس کا کلام شعر نہیں۔“ آخر کار انہوں نے کہا: ”چلو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔“ وہ کہنے لگا: ”وہ جادوگر بھی نہیں۔ ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں اور ان کا جادو بھی یہ ان کی طرح گرہیں دیتا ہے نہ پھونکیں مارتا

ہے۔“ (جادوگر دھاگے کو گرہیں لگاتے اور اس پر پھونکیں مارتے ہیں۔) وہ زچ ہو کر بولے: ”آخر ہم کہیں کیا اے ابو عبد شمس؟“ وہ گویا ہوا: ”اللہ کی قسم! اس کی باتوں میں عجب مٹھاس ہے۔ یوں لگتا ہے کہ قرآن کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے (اس نے قرآن کو عمدہ شاخوں والے کھجور کے درخت سے تشبیہ دی) تم اس کے بارے میں جو بھی کہو گے اس کا بطلان واضح ہوگا۔ ہاں اگر ضرور ہی کچھ کہنا ہے تو جادوگر کہہ دو کیونکہ یہ ایسی تعلیم لایا ہے جس نے جادو کی طرح باپ اور بیٹے بھائی اور بھائی، خاوند اور بیوی آدمی اور اس کے قبیلے میں تفریق ڈال دی ہے۔“

یہ مشورہ کر کے مجلس برخواست ہو گئی۔ وہ مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ ﷺ کے خطرے سے آگاہ کرتے اور آپ کے متعلق تفصیلات بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں حسب ذیل آیات نازل فرمائیں:

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُهُودًا ۖ وَمَهْدُتٌ لَهُ تَهْنِئًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۖ﴾ ﴿كَلَّا ط إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۖ﴾

”چھوڑو مجھے اس شخص سے نمٹ لینے دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، پھر اس کو وسیع مال دیا، کثیر بیٹے دیے اور اس کے لیے تمام راستے ہموار کیے۔ (لیکن وہ ناشکر رہا) اب وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا۔ ہر گز نہیں! وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھنے والا ہے۔“ (المدثر: 16-11/74)

ہجرت حبشہ کے مقامات

رجب 5 نبوی میں نبی ﷺ کے ایماء سے اول اول گیارہ مردوں اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن کے نام حسب ذیل ہیں:

- 1- عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ 2- ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ سہلہ رضی اللہ عنہا۔ 3- زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ 4- مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ 5- عبدالرحمن بن عوف۔ 6- ابوسلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ 7- عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ 8- عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ لیلیٰ رضی اللہ عنہا۔ 9- ابوسبرہ بن ابی رہم رضی اللہ عنہ۔ 10- ابو حاطب بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ 11- عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔

یہ لوگ بندرگاہ (شعبیہ) سے دو تجارتی جہازوں پر حبش روانہ ہوئے تھے۔ قریش مکہ نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص پر مشتمل سفارت نجاشیء حبش اصحمہ کے پاس بھیجی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ”ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔“ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا: ”تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کا مخالف ہے؟“ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک پر اثر تقریر کی اور پھر نجاشی کے مطالبے پر سورۃ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ اس پر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا: ”اللہ کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔“ نجاشی نے سفرائے قریش سے کہا کہ ”میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہیں دوں گا۔“ اگلے روز عمرو بن عاص کے ایماء پر نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”عیسیٰ اللہ کا بندہ اور نبی اور کلمۃ اللہ ہے۔“ اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا: ”واللہ! جو تم نے کہا، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔“ قریش کے سفیر بالکل ناکام لوٹے۔

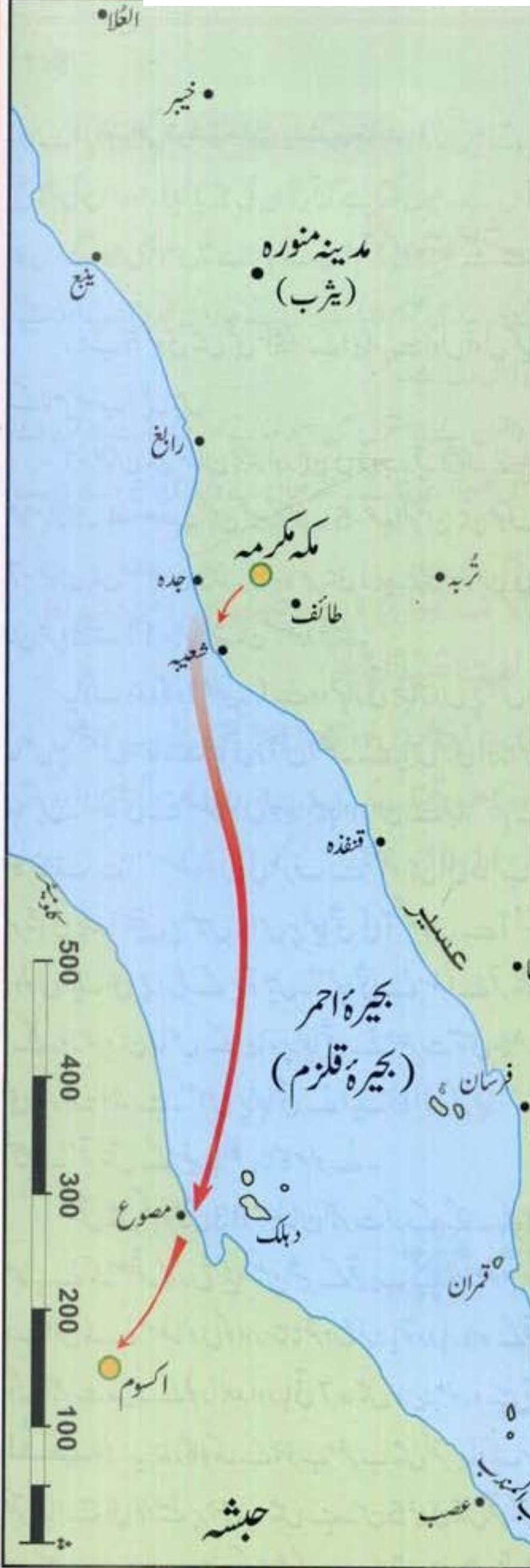
حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ کچھ عرصہ بعد خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس حبشہ چلے گئے۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کو اور ستانا شروع کر دیا تو دوبارہ سو کے قریب صحابہ مکہ سے نکل گئے اور حبش میں پناہ لی۔ ان میں سے کچھ لوگ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اور باقی 7ھ میں مدینہ منورہ چلے آئے۔ (سیرت النبی از شبلی و سلیمان ندوی۔ جلد 1-2)

الشَّعْبِيَّة: یہ بندرگاہ مکہ کے جنوب مغرب میں تقریباً ایک سو کلومیٹر دور بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ جدہ سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب میں ہے۔ سن 5 نبوی میں قریش کے ستائے ہوئے مسلمانوں کا قافلہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہیں سے جہاز پر سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہوا تھا۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس واقعہ سے دس برس پہلے

ہجرت حبشہ

جب نبی ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مصائب میں مبتلا پایا اور یہ دیکھا کہ انہیں ان مصائب سے نجات دلانا ممکن نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم حبشہ کی سرزمین کی طرف نکل جاؤ تو وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ سچائی کی سرزمین ہے حتیٰ کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔“ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔

جب سیلاب سے کعبہ کو نقصان پہنچا تھا تو قریش نے اس کی تعمیر نو کے لیے شعبیہ کے ساحل پر ریت میں پھنسے جہاز کی لکڑی خرید کر حرم کی عمارت میں استعمال کی تھی۔

مصوع: یہ اریٹریا کی بندرگاہ ہے۔ اریٹریا بھاری مسلم اکثریت کا علاقہ ہے جو ماضی میں سلطنت حبشہ کا حصہ رہا۔ انیسویں صدی میں اس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایتھوپیا (حبشہ) کے تسلط میں دے دیا گیا۔ 1962ء سے 1993ء تک اریٹریا کے مسلمانوں نے آزادی کی طویل جنگ لڑی مگر جب مئی 1993ء میں آزادی ملی تو عیسائیاں نامی مسیحی صدر مملکت بن بیٹھا جو آج بھی برسر اقتدار ہے۔ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا قافلہ شعبیہ سے بحری سفر طے کر کے مصوع کی بندرگاہ پر اترا تھا جہاں سے وہ اکسوم روانہ ہوا تھا۔ اریٹریا کا دار الحکومت اسمارا مصوع سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ عصب بھی اریٹریا ہی کی بندرگاہ ہے۔

اکسوم: یہ ملک حبش (ایتھوپیا) کا قدیم دار الحکومت تھا۔ اہل حبش اس شہر کو نہایت مقدس سمجھتے تھے اور یہیں شاہان حبش کی تاجپوشی ہوتی تھی۔ اکسوم اریٹریا کی بندرگاہ مصوع سے تقریباً سوادو سو کلومیٹر جنوب میں ایتھوپیا صوبہ بحرے میں واقع تھا جہاں اب تک اس کے کھنڈر باقی ہیں۔

نجاشی: یہ حبشی زبان کے لفظ ”نجوس“ بمعنی بادشاہ کی تعریف ہے۔ نجوس شاہان حبش کا لقب تھا۔ ان کا زمانہ پہلی صدی ق م سے چھٹی صدی ہجری تک یعنی تقریباً 1200 سال رہا۔ عہد نبوی میں یہاں نجاشی اصمہ حکمران تھا جو عیسائی تھا۔ سب سے پہلا نجاشی جس نے 330ء میں عیسائیت قبول کی اس کا نام اذینہ تھا۔ مکہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان اصمہ کے دربار (اکسوم) میں پہنچے تو اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبانی دین اسلام کی باتیں سنیں اور قریش مکہ کے وفد کا مطالبہ مسترد کر کے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ اصمہ نے اسلام قبول کر لیا اور چند سال بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم ﷺ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔

حضرت طفیل بن عمرو ازدی دوسی رضی اللہ عنہ

(ذوالنور)

حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: ”میں مکہ آیا تو رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف فرما تھے۔ کچھ قریشی میرے پاس آئے (یاد رہے کہ یہ طفیل بہت سمجھ دار شاعر اور سردار تھے) اور کہنے لگے: ”طفیل! تو ہمارے شہر میں آیا ہے۔ یہ شخص جو ہمارے ہاں رہ رہا ہے اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہے اور ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے۔ اس کی باتیں جادو جیسی ہیں۔ یہ باپ اور بیٹے بھائی اور بھائی خاوند اور بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ شخص تیرے اور تیری قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ نہ کرے لہذا تو اس سے کوئی بات کرنا نہ اس کی کوئی بات سننا۔“

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اللہ کی قسم! وہ مجھے مسلسل قائل کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے پختہ عزم کر لیا کہ آپ ﷺ سے کچھ سنوں گا نہ آپ سے کوئی بات چیت کروں گا حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ بھولے سے بھی آپ کی کوئی بات جسے میں سننا نہیں چاہتا میرے کان میں نہ پڑ جائے۔“

اتفاقاً میں مسجد میں گیا تو رسول اللہ ﷺ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ ﷺ کے قریب کھڑا ہوا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے آپ کی بات اچھی لگی۔ میں نے اپنے دل میں کہا: ”ہائے! میری ماں مجھے نہ دیکھے۔ آخر میں شاعر آدمی ہوں اچھے اور برے کلام سے ناواقف نہیں ہوں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اس شخص کی بات نہ سنوں؟ اگر اس کی بات اچھی ہوگی تو اسے قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔“

میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر گھر کو چلے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور گزارش کی: ”اے محمد (ﷺ)! آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھے ایسے کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا دی ہے۔ مجھے تو آپ کی بات اچھی لگی ہے۔ اپنی تعلیم پیش فرمائیے۔“ آپ نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ اللہ کی قسم! میں نے اس سے قبل کوئی بات اس سے اچھی یا اچھی تلی نہ سنی تھی لہذا میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ میں نے گزارش کی: ”یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ میری بات مانی جاتی ہے میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی امتیازی نشان عطا فرمائے جس سے مجھے تبلیغ میں آسانی رہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! اسے کوئی نشانی عطا فرما دے۔“ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں اپنی قوم کے پاس آنے کے لیے چلا یہاں تک کہ جب میں اس گھاٹی میں پہنچا جہاں سے میری قوم دوس کی بستی نظر آنے لگی تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح نور چمکنے لگا۔ میں نے دعا کی: ”یا اللہ! یہ نور میرے چہرے کے علاوہ

کسی اور چیز میں پیدا ہو۔ مجھے خطرہ ہے لوگ سمجھیں گے میں نے ان کا دین ترک کر دیا ہے اس لیے میری شکل بگڑ گئی ہے۔“ پھر یہ نور میرے کوڑے کے اوپر کے حصے میں منتقل ہو گیا۔ لوگوں کو یوں نظر آتا تھا جیسے قندیل لٹک رہی ہو۔ میں گھائی سے اتر کر بستی میں پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے۔ وہ بہت بزرگ تھے۔ میں نے کہا: ”ابا جان! رک جائیے! میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔“ وہ بولے: ”بیٹا! کیوں؟“ میں نے کہا: ”میں مسلمان ہو گیا ہوں۔“ وہ کہنے لگے بیٹا! جو دین تیرا ہے وہی میرا ہے۔“ وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر میری بیوی آئی اور میں نے اس سے بھی یہی کچھ کہا تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی: ”مسلمان ہونے سے ہمارے بت ذوالشریٰ کی طرف سے تو کسی نقصان کا خطرہ نہیں؟“ میں نے کہا: ”ہرگز نہیں! اس کا میں ضامن ہوں۔“

پھر میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام لانے میں دلچسپی نہ لی۔ میں واپس رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور گزارش کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! دوس نے مجھ پر زنا کو ترجیح دی ہے (انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا) لہذا ان کے خلاف بددعا کیجیے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! دوس کو ہدایت دے۔“ پھر مجھ سے فرمایا: ”واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ انہیں اسلام کی دعوت دو اور نرمی سے کام لو۔“ میں لوٹ آیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگا حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور جنگ بدر اُحد اور خندق بھی لڑی جا چکیں تو پھر میں اپنی قوم میں سے اسلام لانے والوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ خیبر میں تھے۔ ہم ستر استی خاندان پہلے مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے، پھر رسول اللہ ﷺ سے خیبر میں جا ملے۔ آپ نے ہمیں بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مال غنیمت سے حصہ دیا۔ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فتح مکہ تک رہا۔ پھر میں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! مجھے بنو عمرو بن حُصَمَہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیجئے۔“ آپ نے مجھے بھیج دیا۔ میں یہ کام کر کے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ ہی رہا۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد جب بہت سے عرب مرتد ہو گئے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے یمامہ پہنچے اور وہیں شہید ہو گئے..... رضی اللہ عنہ.....^①

قبائل ازداوردوس

قبائل ازداوردوس سعودی عرب کے موجودہ صوبہ عسیر میں اس مقام کے آس پاس آباد تھے جہاں آج ابہا کا مشہور شہر ہے۔ یہ شہر طائف سے یمن کو جانے والی شاہراہ پر مکہ سے تقریباً ساڑھے تین سو میل جنوب میں ہے۔ ابہا سے ایک سڑک بحیرہ قلزم کے ساحل پر حیزان کی سعودی بندرگاہ پہنچتی ہے اور دوسری شاہراہ مشرق میں خمیس مشیط سے ہو کر سرحد یمن کی طرف نجران جاتی ہے۔

ازد: یہ قبیلہ کہلان (بنو قحطان) کی ایک شاخ تھا۔ بنو قحطان کی دیگر شاخیں قضاۃ کہلان اور حمیر تھیں۔ ازد کی ذیلی شاخوں میں اوس، خزرج، خزاعہ، غسان اور دوس شامل تھے۔ ازد کا جد امجد ازد بن غوث بن نبت بن مالک بن کہلان تھا۔ علاقائی لحاظ سے ازد کی چار شاخیں تھیں۔ (1) ازد شنوءہ (2) ازد السراۃ (3) ازد غسان (4) ازد عثمان۔ ازد شنوءہ اور ازد سراۃ تہامہ اور عسیر میں آباد تھے۔ ازدی قبائل ذوالشری نامی بت کو پوجتے تھے۔

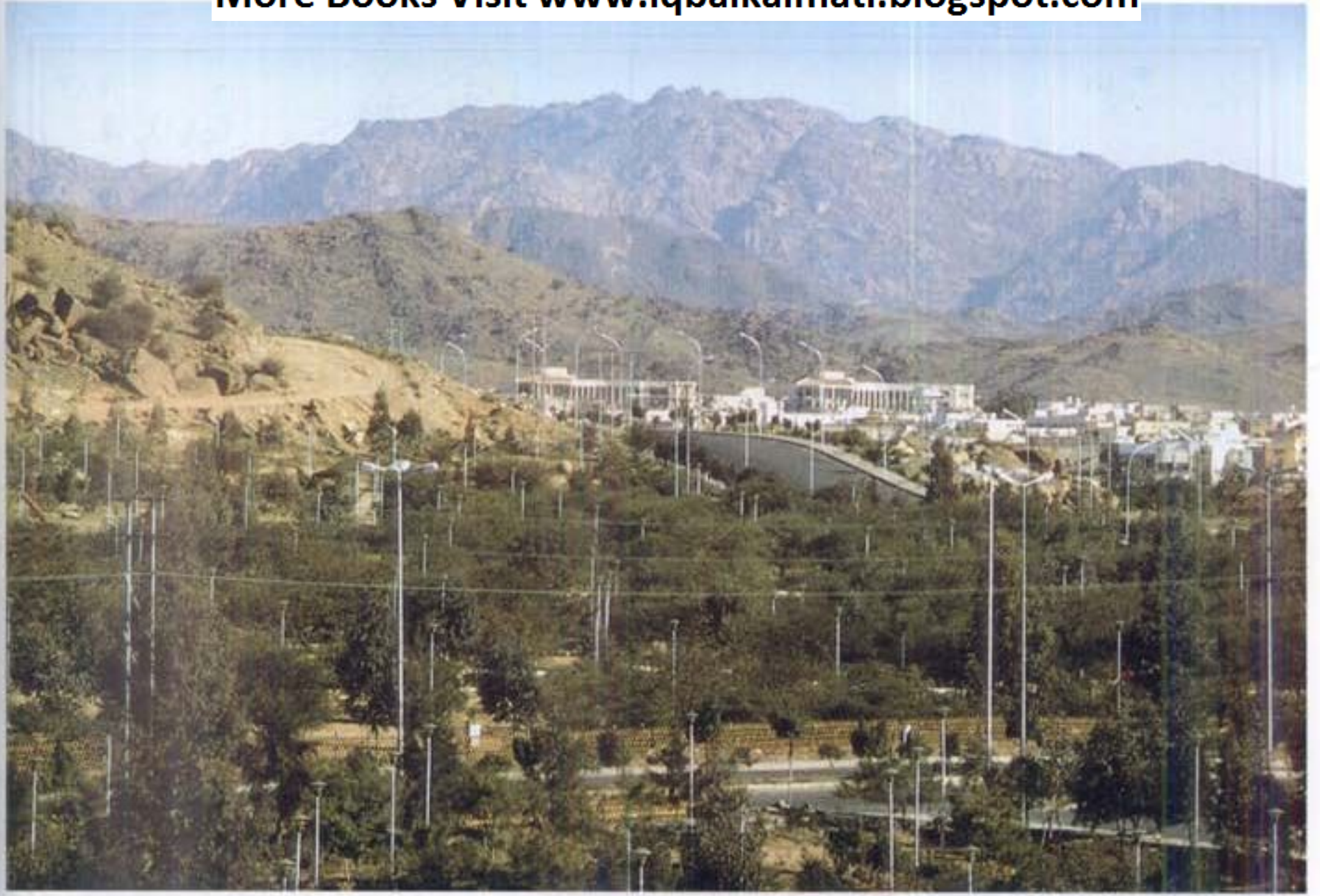
دوس: یہ قبیلہ ازد کی ایک شاخ تھا۔ دوس، عد ثنان بن عبد اللہ کی اولاد تھے جس کا سلسلہ نسب مالک بن نصر بن ازد سے جا ملتا تھا۔ یہ تہامہ اور حیرہ (عراق) میں آباد تھے۔ بنو دوس نے حجر کے مقام پر کنانہ سے جنگ کی تھی۔ اس دن کو حجرۃ الدوس کہا جاتا تھا۔

طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ: عہد نبوی میں دوس کا سردار طفیل بن عمرو تھا جس نے 11 نبوی میں مکہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ عہد جاہلیت میں بنو دوس ذوالکفین نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کی اجازت لے کر اسے جلادیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ شاعر اور بہت سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ نبی اکرم ﷺ کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے طفیل رضی اللہ عنہ کے چہرے میں نور پیدا کر دیا، اسی لیے انہیں ذوالنور کہتے تھے۔

ضماذ ازدی رضی اللہ عنہ: قبیلہ ازد شنوءہ کا رئیس ضماذ ازدی آسیب کے مریضوں کو دم کرتا تھا۔ وہ مکہ آیا تو بعض قریش نے اس سے کہا کہ نبی ﷺ کو (نعوذ باللہ) آسیب کی تکلیف ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور ایک نئے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، لہذا تم انہیں دم کرو۔ ایک روز نبی ﷺ صحن حرم میں تشریف فرما تھے کہ ضماذ نے آ کر دم کرنے کی پیشکش کی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کے سامنے اللہ کی حمد و ثناء کی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ ضماذ بے حد متاثر ہوا اور اسلام لے آیا۔

موجودہ شہر طائف کے دو فضائی مناظر

سفر طائف

قریش مکہ کی شدید مخالفت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ نے طائف میں تبلیغ کرنے کا سوچا کہ اگر وہاں کے لوگ ایمان لے آئے تو وہ قریش کے خلاف میری مدد کریں گے چنانچہ آپ ﷺ شوال 10 نبوی (مئی جون 619ء) میں مزدلفہ عرفات شداد اور ہدہ (وادی محرم) کے راستے پیدل طائف تشریف لے گئے اور راستے میں ہر قبیلے کو دعوت اسلام دی۔ اس سفر میں آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے طائف میں دس دن (ایک روایت کے مطابق ایک ماہ) قیام فرمایا اور قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دی۔ عمرو بن عوف کے تین بیٹے عبد یلیل، مسعود اور حبیب طائف کے سردار تھے۔ آپ ان میں سے ہر ایک کے پاس گئے اور دعوت اسلام دی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ جب نبی ﷺ نے واپسی کا قصد کیا تو انہوں نے اوباشوں کو آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور آپ ﷺ پر پتھر پھینکتے تھے حتیٰ کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور نعلین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ پتھر لگنے پر آپ صدمے سے بیٹھ جاتے تو وہ پکڑ کر اٹھا دیتے۔ آپ کو بچاتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔

طائف سے نکل کر نبی ﷺ نے عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھ کر اپنے عیسائی غلام عداس سے کہا کہ انور کا ایک گچھا اس شخص کو دے آؤ۔ واپسی پر ابھی آپ ﷺ قرن منازل پہنچے تھے کہ جبریل حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ حکم دیں تو اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالا جائے مگر نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔“

واپسی پر مکہ کے قریب پہنچ کر آپ ﷺ نے اخنس بن شریق، سہیل بن عمرو اور مطعم بن عدی کو پناہ دینے کے لیے پیغام بھیجا، مگر صرف مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور ہتھیار باندھ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ اعلان کیا: ”قریش کے لوگو! میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دی ہے اب انہیں کوئی نہ چھیڑے۔“ نبی ﷺ نے حرم شریف میں آ کر حجر اسود کو چوما، دو رکعت نفل ادا کیے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔

کرا: معجم البلدان کے مطابق یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک گھاٹی ہے جبکہ پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ”ہم شداد سے گزرے تو زمین کا ارتفاع برابر بڑھتا رہا۔ مکہ اور طائف کے تقریباً درمیان کرا کا مقام ہے جو نہایت بلند پہاڑ ہے۔ یہاں کئی جگہ پہاڑ کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے۔“

نوٹ: اطلس القرآن (عربی) اور اطلس السیرۃ النبویہ (عربی) کے نقشوں میں ”کرا“ کو ”کمر“ لکھا گیا ہے جو درست نہیں۔

طائف: پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ ”طائف عرب کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔“ سطح بحر سے 1700 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے یہ عہد قدیم سے اہل مکہ کا مصیف (گرمائی صحت افزا مقام) ہے۔ اب سعودی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی طائف ہی ہے۔

ہم مکہ معظمہ سے قریباً 20 کلومیٹر باہر آئے ہوں گے کہ ایک وادی میں کچھ آبادی آگئی۔ سڑک سے ہٹ کر ذرا دور ایک نئی اور خوبصورت مسجد تھی۔ عبدالدائم القرزازی نے بتایا کہ ”یہ خوبصورت وادی خرم ہے۔ طائف سے آنے والے حجاج کے لیے یہ میقات ہے۔“ حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ ”غزوہ طائف سے مکہ آتے ہوئے رسالت مآب ﷺ نے اسی مقام پر عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ (حسین) ہیکل نے ”فی منزل الوحی“ میں اسی کو قرن المنازل لکھا ہے۔“ عبدالدائم نے بتایا کہ ”طائف کا مطلب گھیرا یا فسیل ہے کیونکہ یہ شہر پناہ شہر کے ارد گرد محیط کی طرح گویا طواف کرتی اور دائرہ بناتی تھی۔ سورہ زخرف کے الفاظ الْقَرْيَتَيْنِ نے مکہ اور طائف کے دونوں شہروں کو گویا جڑواں شہر بنا دیا ہے۔ عہد قدیم میں جس جگہ اہل طائف کے دیوتالات کا معبد تھا وہیں اب سعودی حکومت نے شاندار دار الضیافہ یعنی سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنایا ہے۔“

ڈاکٹر حمید اللہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھتے ہیں: ”طائف ایک سطح مرتفع میں واقع ہے جو سلسلہ کوہ سراقہ میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں سے مکہ جانے کے لیے پیچیدہ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے موٹر کو قریباً 75 میل طے کرنے پڑتے ہیں۔“ لیکن جدید سڑک سے اب یہ فاصلہ چالیس میل یعنی 65 کلومیٹر رہ گیا ہے۔

(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) عرفات)

محمد عاصم حداد ”روداد سفر سید ابوالاعلیٰ مودودی“ میں لکھتے ہیں:

”ہم کرا سے واپس آتے ہوئے مٹھا گئے جو موجودہ طائف سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی بستی ہے اور طائف ہی کا ایک حصہ شمار ہوتی ہے۔ یہ بستی اس جگہ واقع ہے جس کے قریب نبی ﷺ کے زمانے میں اصل طائف آباد تھا۔ یہاں اگرچہ خاصی آبادی تھی اور باغ، مکان اور گلیاں نہایت شاندار بنی ہوئی تھیں لیکن کوئی آدمی ہمیں یہاں نظر نہ آیا۔ گویا پوری بستی شہر خموشاں تھی۔ یہاں دو باغوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک کو مسجد علی کہتے ہیں دوسری کو مسجد الحبشی۔ ان دونوں مسجدوں میں سے ایک بہر حال اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں زخمی ہونے کے بعد نبی ﷺ نے آرام فرمایا تھا اور عتبہ و شیبہ کے نصرانی غلام سیدنا عدا بنی النضر نے آپ کی خدمت میں انگور لاکر پیش کیے تھے۔ لیکن یہ مسجد کون سی ہے اس کے متعلق ہمارے ساتھ جو لوگ تھے قطعی بات نہیں کہہ سکے۔ ہیکل نے اپنی کتاب میں جس مسجد عدا اس کا ذکر کیا ہے وہ مسجد علی ہے۔“

مزید دیکھیے باب ”حرب فجار“ ذیلی عنوان ”طائف“

مسجد ابن عباس: طائف کی ایک قدیم مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب ہے۔ یہ شہر کے مرکزی چوک میں

واقع ہے۔ فرید احمد پراچہ لکھتے ہیں: ”مسجد بہت وسیع و عریض اور خوبصورت ہے۔ اس کا ہال اتنا وسیع ہے کہ شاید ہی میں نے اس سے پہلے کسی مسجد کا ہال اتنا بڑا دیکھا ہو۔ مسجد کی تعمیر خوبصورت پتھروں سے کی گئی ہے۔ اسی مسجد سے ملحق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مزار بھی ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ امام صاحب سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسالت مآب ﷺ نے طائف کے محاصرے کے وقت اپنا خیمہ لگایا تھا۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 56 از پروفیسر عبدالرحمن عبد)

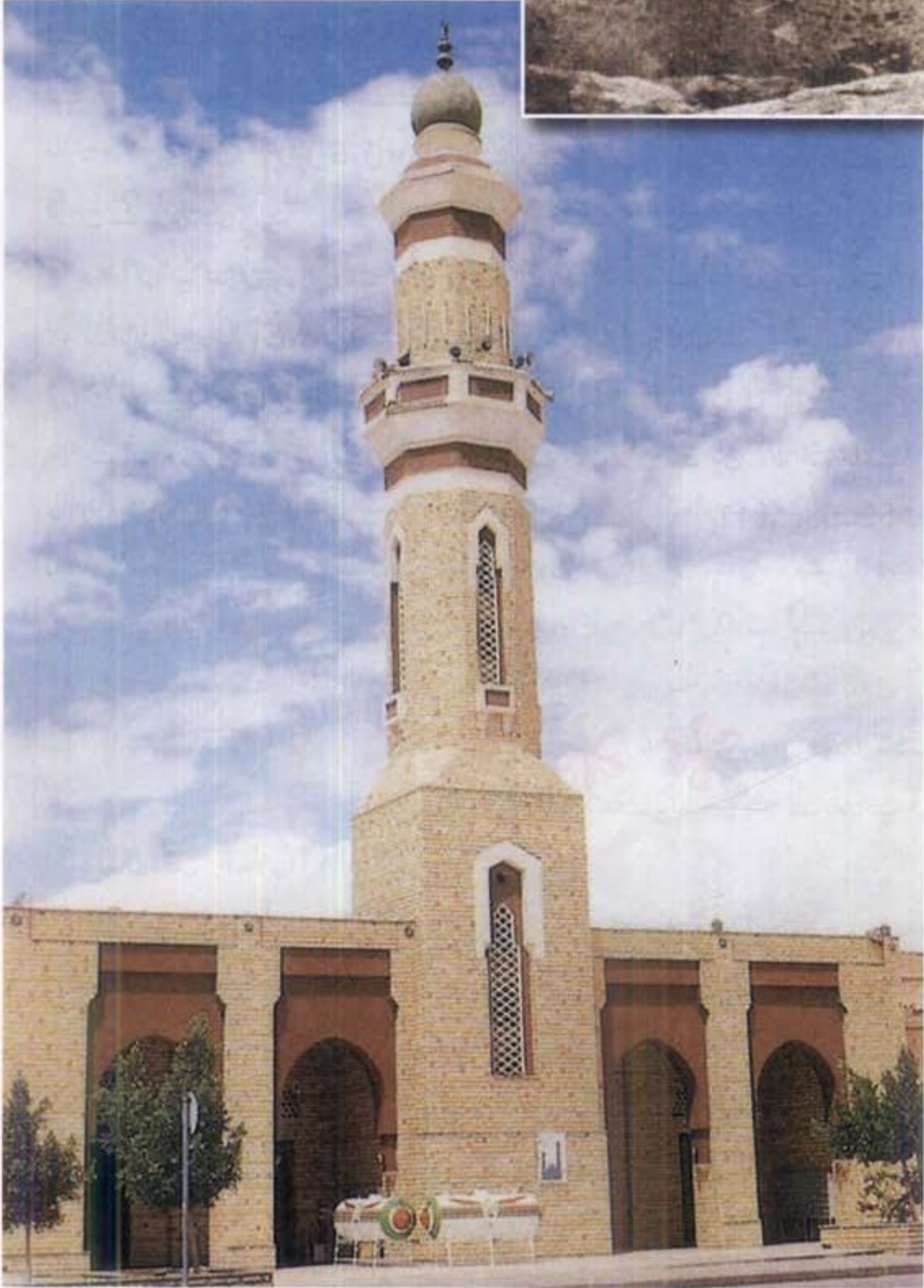
مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بالکل سامنے جنوب مغرب میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں جو غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ مسجد کے پاس سڑک پر پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ لات کا ٹکڑا ہے مگر اس کی کوئی سند نہیں۔ (سفرنامہ ارض القرآن)

عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ممتاز فقیہ، مفسر قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے عم زاد تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ان کی سگی خالہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں اس وقت پیدا ہوئے جب بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے وہ پیدائش کے وقت ہی سے مسلمان تسلیم کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت و بصیرت کی وجہ سے انہیں امام المفسرین کہا گیا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ طائف میں مقیم ہو گئے۔ یہیں 68ھ/687ء میں فوت ہوئے۔ (مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ)

حضرت عداس رضی اللہ عنہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب سفر طائف کے دوران عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے آپ ﷺ کو اور آپ کے ساتھ اہل طائف کا برا سلوک دیکھا تو ان میں قبائلی عصبیت کی رگ پھڑکی۔ اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کا ایک خوشہ آپ ﷺ کے لیے بھیجا۔ جب آپ ﷺ کھانے لگے تو بسم اللہ کہا اور پھر انگور کھائے۔ یہ سن کر عداس نے آپ ﷺ کا چہرہ بغور دیکھا اور کہا: ”اللہ کی قسم! اس شہر کے لوگ تو یہ کلام نہیں بولتے“ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اور تمہارا دین کیا ہے؟“ وہ بولا میں عیسائی ہوں اور نینوی شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تو نیک آدمی یونس بن متی (علیہ السلام) کا شہر ہے۔“ عداس بولا: ”آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ میرا بھائی ہے اور میری طرح وہ بھی نبی تھا۔“ یہ سن کر عداس جھکا اور اس نے آپ ﷺ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔

عتبہ اور شیبہ نے یہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا: ”اس نے تیرے غلام کو خراب کر دیا۔“ جب عداس واپس آیا تو وہ دونوں کہنے لگے: ”عداس! تم پر افسوس ہے۔ تم نے اس کے سر اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کیوں بوسہ دیا؟“ اس نے جواب دیا: ”میرے آقا! روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ انہوں نے مجھے وہ بات بتائی ہے جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ وہ دونوں بولے: ”عداس! تم پر افسوس ہے۔ دیکھنا! کہیں یہ تم کو تمہارے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ تمہارا دین اس

طائف کے راستے میں مسجدِ عَدَّ اس

طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب مسجد کا مینار

کے دین سے بہتر ہے۔“ (مختصر سیرۃ الرسول ص 188-189)

واقہی نے جنگ بدر کے واقعہ میں بیان کیا ہے:

حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ عداس ثنیۃ البیضاء پر بیٹھا تھا اور لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب اس نے عتبہ اور شیبہ کو دیکھا تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا: ”اللہ کی قسم! وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور تم اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو۔“ لیکن وہ دونوں اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ عداس کے پاس سے عاص بن شیبہ گزرا، اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تجھے کسی چیز نے رلایا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے میرے اور اس وادی کے سرداروں نے رلایا ہے۔ وہ اللہ کے رسول ﷺ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ عاص بولا: ”کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟“

عداس رضی اللہ عنہ کے جسم پر کچپی طاری ہو گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! وہ تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں۔“ (الاصابة: 4/386)

مسجد عداس: یہ مسجد اس جگہ واقع ہے جہاں نبی کریم ﷺ نے طائف کے اوباشوں کے ہاتھوں زخموں سے چور ہونے کے بعد فرزند ان ربیعہ کے باغ کی دیوار کے ساتھ پناہ لی تھی۔ فرید پراچہ جنہوں نے مسجد عداس میں نماز مغرب ادا کی تھی، لکھتے ہیں: ”مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی۔ یہ مقام عین وہ جگہ ہے جہاں نبی ﷺ تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ چٹائی علامت کے طور پر یہاں مستقل رکھ دی گئی ہے۔“ اور محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں: ”طائف کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مسجد عداس کی زیارت کا نام ہی طائف ہے۔“ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) ص 58-59 از پروفیسر عبدالرحمن عبد)

نصیبین (الجزیرہ) سے جنوں کی آمد

طائف (شوال 10 نبوی) سے واپسی پر نبی کریم ﷺ وادی نخلہ میں دس دن ٹھہرے۔ اس دوران نصیبین (ترکی) سے آنے والے جنوں کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن سنا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: یہ واقعہ جس مقام پر پیش آیا وہ الزیمہ یا السیل الکبیر تھا کیونکہ یہ دونوں وادی نخلہ میں واقع ہیں۔ اس موقع پر سورہ احقاف کی آیات 28 تا 32 نازل ہوئیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن حضرت موسیٰ اور کتب سماوی پر ایمان رکھتے تھے۔ اب انہوں نے نبی ﷺ سے قرآن سنا تو محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء دیتے چلے آرہے ہیں اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے نبی پر ایمان لے آئے۔

(تفہیم القرآن جلد 4 ص 19-618)

مفسرین کا زیادہ تر اتفاق اس بات پر ہے کہ جنوں کا یہ وفد نصیبین سے آیا تھا اور اس موقع پر سورہ جن نازل نہیں ہوئی بلکہ سورہ احقاف کی مذکورہ بالا آیات کا نزول ہوا تھا۔ تاہم اس سے پہلے نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ اس دوران میں جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری جو مشرکین اور منکرین رسالت تھے، انہوں نے نبی ﷺ کی زبان سے قرآن کی تلاوت بغور سنی اور آپ پر ایمان لے آئے، اس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ لیکن سید ابوالاعلیٰ مودودی سورہ احقاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”اس سورت میں مذکور واقعہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد جنوں کے پے درپے وفود نبی ﷺ کے پاس حاضر ہونے لگے۔ اور منقول روایات کے مطابق ہجرت سے پہلے مکہ میں کم از کم چھ وفد آئے تھے..... اور ایک رات حجون کے مقام پر آپ ﷺ نے جنوں کے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تھا۔“

(تفہیم القرآن جلد 4 ص 19، 620)

نصیبین: الجزیرہ (دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ) کا یہ تاریخی شہر جنوبی ترکی میں شامی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے بالمقابل سرحد پار شام کا شہر القامشلی ہے۔ شمالی عراق کے شہر موصل اور نصیبین کا درمیانی فاصلہ تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر ہے۔ ماضی میں موصل سے شام جانے والے قافلے نصیبین سے گزرتے تھے۔ معجم البلدان کے مطابق نصیبین اور اس کی نواحی بستیوں میں 40 ہزار باغات تھے۔ شہنشاہ فارس نوشیرواں ساسانی (متوفی 579ء) نے اس کا محاصرہ کیا تو شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے طیرانشاہ سے بڑی تعداد میں بچھو منگوائے اور انہیں شیشے کی بوتلوں میں بھر بھر کے عرادہ (منجیق کی طرح کا آلہ) کے ذریعے شہر میں پھینکا تو اہل شہر ان بوتل بموں کی تاب نہ لا سکے اور شہر فتح ہو گیا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عہد عثمانی میں شام کے گورنر تھے جب عامل نصیبین نے شکایت کی کہ اہل شہر بچھوؤں کی کثرت سے مصیبت میں گرفتار ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسب حکم بچھو مارنے کا معاوضہ مقرر کر دیا گیا تو لوگ بچھوؤں کے درپے ہو گئے حتیٰ کہ ان موزیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔
(معجم البلدان جلد 5)

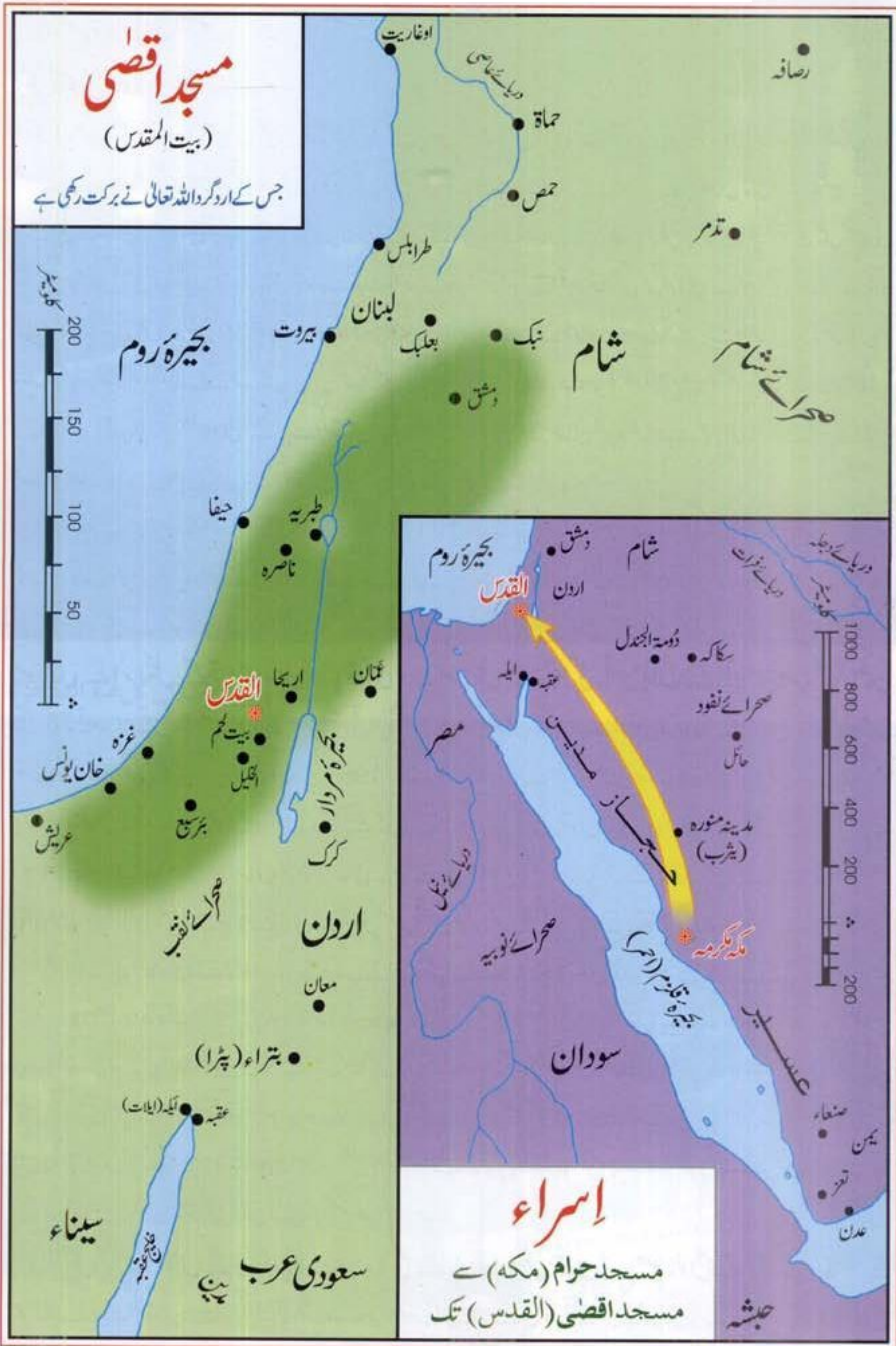
اسراء - مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

”اسراء“ سے مراد ہے ”راتوں رات نبی ﷺ کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا“ اور ”معراج“ سے مراد ہے مسجد اقصیٰ سے ”عالم بالا میں تشریف لے جانا۔“ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ (تجلیات نبوت)

بیت المقدس: بیت المقدس یا بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ اسے یورپی زبانوں میں Jerusalem (یروشلم) کہتے ہیں۔ ”بیت المقدس“ سے مراد ”مبارک گھر“ یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی ق م میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر بیت المقدس 31 درجے 45 دقیقے عرض بلد شمالی اور 35 درجے 13 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت لحم اور الخلیل اس کے جنوب میں ہیں اور رام اللہ شمال میں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون (ZION) ہے جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620ء میں نبی کریم ﷺ جبریل کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔

مسجد اقصیٰ کی تاسیس: حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام (961 ق م) کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔

ہیکل سلیمانی کی تباہی: ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 ق م میں شاہ بابل (عراق) بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور وہ ایک لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس شہر کو مردہ (ویران) پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر کبھی پھر آباد ہوگا؟ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی اور جب وہ سو سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 ق م میں شہنشاہ فارس کوروش کبیر (سائرس اعظم) نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرودا اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے تھے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے 70ء میں یروشلم شہر اور

ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔

اسلامی عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر: 137 ق م میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ چوتھی صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم ﷺ معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اس وقت یہاں کوئی مسجد یا ہیکل نہ تھا، چنانچہ قرآن میں مسجد کی جگہ ہی کو مسجد اقصیٰ کہا گیا۔ 2ھ / 624ء تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ (مکہ) کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17ھ یعنی 639ء میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبدالملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099ء (492ھ) میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70 ہزار مسلمان شہید کر دیے۔ 1087ء (583ھ) میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔

بیت المقدس پر یہود کا قبضہ: پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917ء کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصاریٰ کی سازش کے تحت نومبر 1947ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا اور جب 14 مئی 1948ء کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78 فیصد رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم (بیت المقدس) اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ (جون 1967ء) میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جمالیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70ء کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں 2 ہزار سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے دیوار گریہ (Wailing Wall) کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں جنہیں مسلم ممالک کے اتحاد ہی سے ناکام بنایا جاسکتا ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بنا رکھا ہے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 16/1 میں لکھا ہے: ”یروشلم کا عام عربی نام القدس ہے جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس (بعض بیت المقدس) لکھتے ہیں؛ دراصل اس سے مراد ہیکل (سلیمانی) تھا جو عبرانی بیت ہمقدش کا ترجمہ ہے لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ یہ مصنفین ایلیا کا لفظ بھی جو Aelia سے لیا گیا، بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اس کا قدیم نام Jerusalem بھی معلوم تھا جسے وہ اُوریشلم، اُوریشلم، اُوریشلم بھی لکھتے ہیں۔“ کتاب مقدس (بائبل سوسائٹی) میں اسے یروشلم لکھا گیا ہے۔

مسجد اقصیٰ: بیت المقدس کے عیسائیوں سے معاہدہ صلح طے پانے اور اس مقدس شہر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں انہوں

مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اور مسجد الحرام ↑

↓ بیت المقدس میں قُبَّة الصَّخْرہ

نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی (کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ ہی کہا گیا ہے) اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کر لی۔ خلیفہ عبدالملک نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبدالملک (705ء تا 715ء) نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین کی اور ابو جعفر منصور نے اس کی مرمت کرائی۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے کئی کمرے بنالیے اور اس کا نام معبد سلیمان (Templum Solomonis) رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنالیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187ء میں شہر بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی عبادت کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔

قبة الصخرہ: اموی خلیفہ عبدالملک (685ء تا 705ء) نے قبة الصخرہ کی تعمیر مکمل کی اور مامون الرشید اور معتصم کے زمانے میں اس کی تجدید ہوئی۔ مشہور مسلمان جغرافیہ نگار مقدسی یروشلم میں 375ء میں پیدا ہوا تھا، وہ قبة الصخرہ کے بارے میں لکھتا ہے: ”یہ ایک ہشت پہلو عمارت ہے۔ اس کے چار دروازے ہیں جن تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ اندرونی حصہ تین ہم مرکز دالانوں میں منقسم ہے جن کے ستون سنگ مرمر کے ہیں۔ اس کے وسط میں صخرہ ہے اور اس کے نیچے غار ہے جس میں 70 آدمی سما سکتے ہیں۔ صخرہ کے گرد ستونوں کا حلقہ اسے باقی حصوں سے جدا کرتا ہے، اس کے اوپر ایک دریچہ دار ڈھولنا ایک خوبصورت گنبد کو اٹھائے ہوئے ہے۔ گنبد کی چھت تک بلندی 100 باع (سوا سو گز) ہے۔ گنبد لکڑی کے تین چوکھٹوں کا بنا ہوا ہے۔ نیچے والے پر سنہری تانبا چڑھا ہوا ہے، دوسرا لوہے کی سلاخوں کا ہے اور تیسرا لکڑی کا، جس پر دھات کے پترے چڑھے ہوئے ہیں..... صلیبیوں نے اپنے دور میں گنبد کی چوٹی پر سونے کی صلیب لگا دی اور صخرہ کو سنگ مرمر کی سلوں سے ڈھانپ دیا اور اس کے اوپر ایک قربان گاہ تعمیر کی گئی۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے صلیب اتار کر وہاں ہلال نصب کیا اور صخرہ کے گرد کی دیوار مع قربان گاہ ہشادی، نیز گنبد پر دوبارہ سنہری رنگ پھروایا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 16/1)

ہجرت سے پہلے

بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ: بنو ہاشم شعب ابی طالب سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب ایک ہی سال میں فوت ہو گئے۔ اس سال کو ”عام الحزن“ (غم کا سال) کہا جاتا ہے۔ یہ بعثت کے دسویں اور ہجرت سے تین سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کے چچا کی وفات کے بعد قریش کی بدسلوکی میں تیزی آ گئی تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ آپ کا مقصد بنو ثقیف سے مدد حاصل کرنا تھا مگر آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، البتہ اس سفر سے واپسی کے دوران میں عقبہ اور شیبہ کا غلام عدا اس مسلمان ہو گیا۔

آپ ﷺ واپس مکہ مکرمہ چلے آئے اور مختلف مواقع پر اور خاص طور پر موسم حج میں مختلف عرب قبائل سے رابطہ شروع کر دیا تاکہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں۔ اسی کوشش میں مکہ اور منیٰ کے درمیان عقبہ کے پاس آپ کی ملاقات 12 انصاریوں کے ساتھ ہوئی۔ آپ نے ان پر اپنی تعلیمات پیش کیں۔ نتیجتاً بیعت عقبہ اولیٰ وقوع پذیر ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں بھی بیعت عقبہ اولیٰ میں حاضر تھا۔ ہم بارہ آدمی تھے۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ان الفاظ کے ساتھ

بیعت کی جن کے ساتھ آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اس وقت ابھی جنگ فرض نہ ہوئی تھی۔“^①

یہ بیعت ان باتوں پر ہوئی: ”ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر بہتان طرازی نہیں کریں گے اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم یہ عہد پورا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی لیکن اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کیا تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو عذاب دے گا۔“

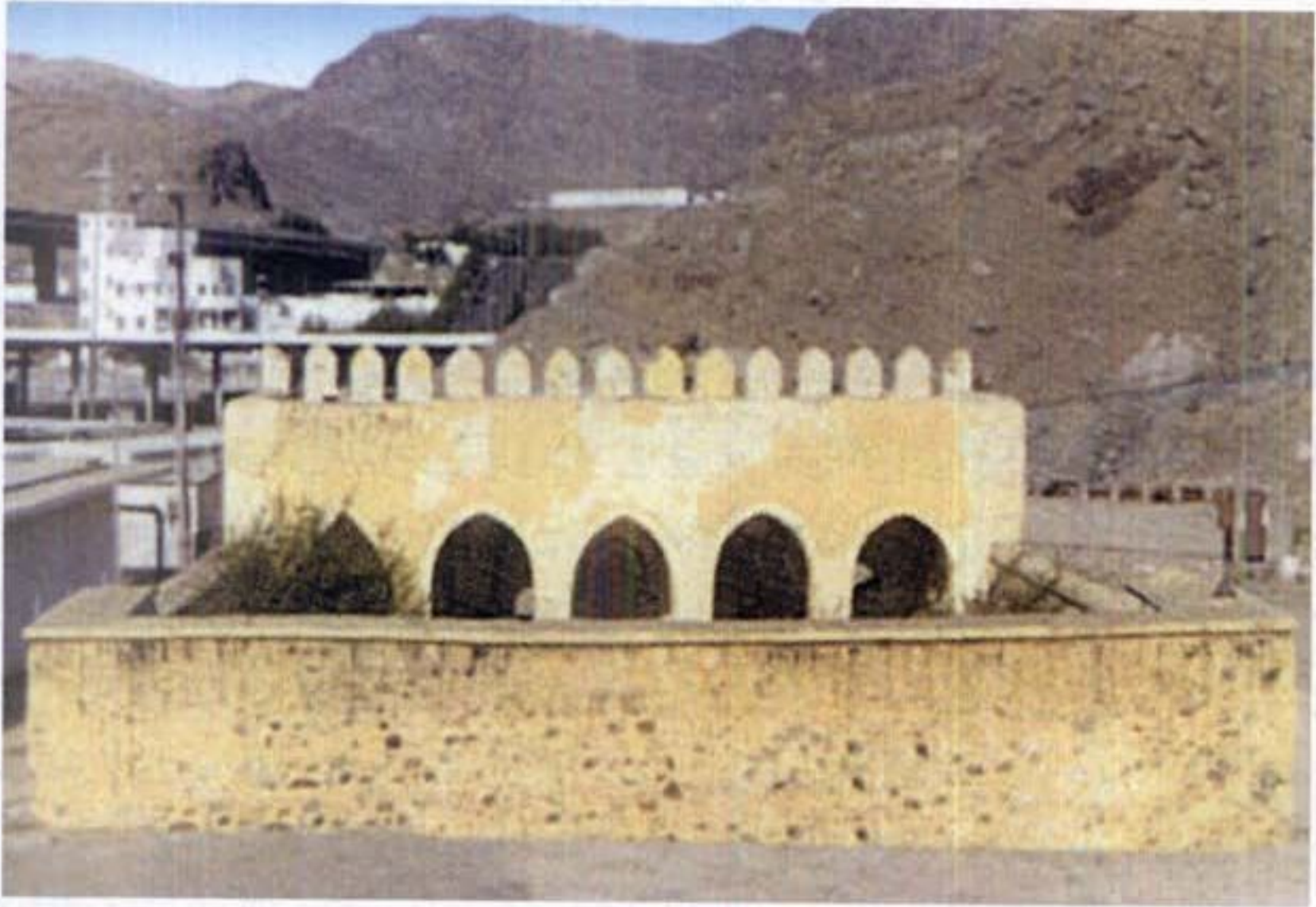
بیعت کرنے والے واپس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ ﷺ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھانے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے بھیجا۔ آئندہ سال وہ حج کو گئے تو ان کے ساتھ تہتر مرد اور دو عورتیں تھیں۔ وہ دو عورتیں ام عمارہ نسیبہ بنت کعب اور ام منیع اسماء بنت عمرو بن عدی رضی اللہ عنہا تھیں۔ اس موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جو کہ جنگ کی بیعت تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

”میرا خون تمہارا خون ہے، میری پناہ تمہاری پناہ ہے، میری حرمت تمہاری حرمت ہے۔ میں تم سے ہوں تم مجھ سے

ہو، جس سے تمہاری جنگ میری بھی جنگ، جس سے تمہاری صلح میری بھی صلح۔“

سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے دست حق پرست پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہؓ ابو الہیثم بن تیہان اور براء بن معرورؓ تھے۔ پھر تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے میں سے بارہ اشخاص پیش کرو جو اپنی قوم کے سردار اور ذمہ دار ہوں، تاکہ وہ اپنی قوم کے نگران ہوں۔“ لوگوں نے 12 افراد کو نامزد کیا جن میں سے 9 خزرج سے اور 3 اوس سے تھے۔ پھر جب یہ اوس اور خزرجی واپس مدینہ پہنچے تو شہر میں اسلام ہی اسلام ہو گیا اور مدنی معاشرہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کے لیے خوب سازگار بن گیا۔

مکہ مکرمہ میں عقبہ (گھاٹی) کی مسجد جہاں بیعت عقبہ ہوئی

بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ

معراج سے واپسی پر نبی ﷺ نے تبلیغ و دعوت کی مہم کو مزید تیز کر دیا۔ اب آپ ﷺ مکہ کے آس پاس آباد دیگر قبائل کے ہاں تشریف لے جاتے۔ مگر آپ کی دعوت کے جواب میں کسی نے نرمی سے اور کسی نے سختی سے انکار کیا۔ بالآخر ایک روز آپ ﷺ نے میدان منیٰ کے باہر عقبہ (گھاٹی) کے موڑ پر چھ آدمیوں کی ایک جماعت دیکھی جو رسوم حج ادا کرنے یثرب سے مکہ آئی ہوئی تھی۔ ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی ﷺ کی تبلیغ پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔

دوسرے سال سن 11 نبوی میں حج ہی کے زمانے میں پانچ پرانے اور سات نئے افراد رسول کریم ﷺ سے ملنے آئے اور آپ کے ہاتھ پر مکرر بیعت کی۔ (بعض نے اسی کو عقبہ اولیٰ بھی کہا ہے۔) ان لوگوں کی خواہش پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم اور مبلغ بنا کر ان کے ساتھ یثرب بھیجا گیا۔ اس سے اوس اور خزرج کے مابین نماز کی امامت کے سلسلے میں جھگڑے بھی ختم ہو گئے۔ جب نبی کریم ﷺ کو یثرب میں اشاعت اسلام کی خوشخبری ملی تو آپ ﷺ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو ایک خط ارسال فرمایا جس میں درج تھا کہ دن ڈھلے جمعے کی نماز پڑھا کر وچنانچہ یثرب میں پہلی نماز جمعہ میں 12 آدمی جمع ہوئے۔

تیسرے سال 12 نبوی کے موسم حج میں یثرب سے آنے والے 500 حاجیوں میں سے 73 مسلمان مرد اور دو خواتین تھیں۔ وہ نبی ﷺ سے اسی گھاٹی (عقبہ) میں رات کے وقت ملے اور بیعت کے موقع پر عرض کیا کہ آپ ﷺ اور دیگر مسلمان یثرب آجائیں تو ہم آپ ﷺ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے کوئی اپنے اہل خاندان کی کرتا ہے۔ یہ بیعت عقبہ ثالثہ تھی، بعض نے اسی کو عقبہ ثانیہ لکھا ہے۔ تب نبی ﷺ نے ان کے لیے 12 نقیب مقرر فرمائے جو 12 خاندانوں کے لیے تھے اور بنو نجار کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو نقیب النقباء بنایا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد 19 ص 41، 42)

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ: عبادہ بن صامت بن قیس انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الولید تھی۔ وہ عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر ہوئے اور بنو عوف بن خزرج کے نقیب مقرر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ابو مرثدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی۔ وہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں صدقات پر عامل مقرر کیا۔

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے دور میں قرآن جمع کیا تھا۔ وہ اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے شام فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ

34 ہجری میں رملہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ وہ لمبے قد کے حسین و جمیل آدمی تھے۔

(اسد الغابہ: 3/159، 160)

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ: اسعد بن زرارہ انصاری خزرجی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوامامہ تھی۔ وہ انصار میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ اور ذکوان بن عبد قیس، عتبہ بن ربیعہ سے ملنے مکہ آئے۔ خوش نصیبی سے ان کی ملاقات نبی ﷺ سے ہو گئی، آپ ﷺ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن سنایا تو یہ مسلمان ہو گئے اور عتبہ سے ملے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے۔

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں حاضر ہوئے اور بنو ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ وہ لیلۃ العقبہ کو بیعت کرنے والے سب سے پہلے فرد تھے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے مدینہ میں جمعہ پڑھایا۔ وہ شوال 1 ہجری میں بدر سے پہلے فوت ہوئے۔

(اسد الغابہ: 1/205)

ام عمارہ رضی اللہ عنہا: ام عمارہ نسیبہ بنت کعب انصاریہ بیعت عقبہ ثانیہ اُحد بیعت رضوان اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں۔ جنگ یمامہ میں ان کا ہاتھ کٹ گیا اور بارہ زخم آئے۔

(اسد الغابہ: 7/360)

مُصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ: ان کا شجرہ نسب مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی رضی اللہ عنہ ہے جو پانچویں پشت میں نبی ﷺ کے نسب سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے دار ارقم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو ان کی ماں اور خاندان والے انہیں اذیتیں دینے لگے۔ اس پر مصعب رضی اللہ عنہ نے دوبار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سن 11 نبوت میں نبی ﷺ نے انہیں مبلغ بنا کر یثرب بھیجا جہاں ان کی حکیمانہ تبلیغ سے لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے جن میں رئیس اوس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اُسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، رئیس خزرج سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ذی اثر اصحاب شامل تھے۔ اگلے سال مصعب رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ آئے اور اڑھائی تین ماہ بعد مستقل طور پر یثرب ہجرت کر گئے۔ نبی ﷺ نے رئیس نجار ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرادیا۔ غزوہ بدر میں مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس مہاجرین کا علم تھا۔ غزوہ اُحد کے دوسرے مرحلے میں وہ ان 14 جانبازوں میں شامل تھے جو نبی ﷺ کے گرد حصار بنا کر آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا علم تھا، اس دوران میں ابن قمیہ نے یکے بعد دیگرے ان کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے مگر مصعب رضی اللہ عنہ نے پرچم اسلام گرنے نہ دیا۔ آخر کار وہ ابن قمیہ کا نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے تو ان کے بھائی ابوالروم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر علم تھام لیا۔

(شمع رسالت کے تمیں پروانے“..... طالب ہاشمی)

ہجرت نبوی

قریش معاملے کی نزاکت سمجھ چکے تھے کہ اب مہار ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو باہر سے ساتھی اور مددگار میسر آچکے ہیں اور ایک دوسرا شہر یثرب (مدینہ منورہ) ان کا مرکز بن چکا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں اور انصار ان کو پناہ مہیا کر رہے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ مسلمان ان کی مخالف قوت کے طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں سردار قریش نے دارالندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایذا رسانی کی بجائے آپ ﷺ کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے اور طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کے لیے تمام قبائل سے نوجوان اکٹھے کیے جائیں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور قصاص نہ لیا جاسکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا منصوبہ بتلانے اور ہجرت کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ ۝۳۰﴾

”جب وہ آپ کے بارے میں تجاویز پیش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے۔ وہ اپنی طرف سے تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر بہتر ہوتی ہے۔“ (الأنفال: 30/8)

تین دن غار ثور میں ٹھہرنے کے بعد نبی ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر مدینہ منورہ کو چل پڑے۔ یہ ربیع الاول کے آغاز کی بات ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی طرف الوداعی نظر ڈالی اور گرم آنسوؤں کے ساتھ فرمایا:

”اے میرے شہر مکہ! مجھے تجھ سے نکالا جا رہا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تو اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا مرتبہ بھی سب شہروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تیرے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس محبوب ترین شہر سے نکال دیا ہے۔ اب مجھے رہائش کے لیے ایسا شہر عطا فرما جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔“

12 ربیع الاول کو یہ مبارک قافلہ قباء پہنچ گیا اور وہاں چار دن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ٹھہرا۔ اس دوران میں آپ نے یہاں پہلی اسلامی مسجد کی بنیاد رکھی۔^① پھر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابویوب انصاری (خالد بن زید خزر جی) رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بنے۔ مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ نے اسی گھر میں قیام کیا، پھر حجروں میں

① ابن ہشام: 89/2 والطبری: 106-100/2 والبدایة والنهاية: 175-194 والطبقات الکبری: 227-238

منتقل ہو گئے۔^①

ہجرت سے چند اہم نتائج برآمد ہوئے: مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوئے جس سے ان کے لیے اپنا دفاع ممکن ہو گیا۔ دین کی علانیہ دعوت کا موقع میسر آ گیا۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ شام کو آنے جانے والے قریش کے تجارتی قافلے مسلمانوں کی زد میں آ گئے اور انکی تجارت غیر محفوظ ہو گئی۔

ثور پہاڑ اور غار ثور

ہجرت نبوی

جب کفار مکہ نے دارالندوہ کے اجلاس میں نبی کریم ﷺ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر تاکید کی کہ ”میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے یثرب چلے آنا۔“ پھر اسی رات آپ ﷺ دروازے پر کفار کے مقرر کردہ قاتلوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر شہر سے جنوب کو ہو لیے۔

مکہ مکرمہ سے روانگی: رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک عبد اللہ بن اریقظ سے کچھ رقم پر طے کر لیا تھا کہ وہ ان کو خفیہ راستوں سے مدینہ لے جائے گا۔ لہذا نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اسکے سپرد کر دی تھیں کہ وقت مقررہ تک وہ ان کو چراتا رہے اور سنبھال کر رکھے۔ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں آپ ﷺ غار ثور پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ ادھر عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق دن بھر قریش میں رہتے، ان کی باتیں سنتے، پھر شام کے بعد غار ثور میں آکر بتاتے جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ مکہ کے چرواہوں کے ساتھ مل کر بکریاں چراتے اور شام کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں ان کے پاس لے آتے۔ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان بکریوں کا دودھ پیتے اور ضرورت ہوتی تو بکری ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے۔ یوں جمعے ہفتے اور اتوار کی تین راتیں گزر گئیں اور کفار مکہ تھک ہار کر بیٹھ گئے تو عبد اللہ بن اریقظ دونوں اونٹنیاں اور اپنا ایک اونٹ لے کر آگئے اور پھر پیر 4 ربیع الاول کی شب تینوں نے یثرب کی راہ لی۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم ﷺ سوار تھے اور دوسری پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آگے آگے عبد اللہ بن اریقظ راستہ بتاتا جا رہا تھا۔

جب مشرکین کو رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تھا تو ابو جہل نے ان کی گرفتاری کے لیے سو اونٹ انعام مقرر کر دیا تھا۔ قریش تلاش کرتے ہوئے اس پہاڑ پر بھی آچڑھے تھے جہاں آپ ﷺ تشریف فرما تھے بلکہ وہ غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے لیکن وہ آپ ﷺ کو نہ دیکھ سکے۔

سفر یثرب کے دوران میں آپ ﷺ کا کھوج لگانے والوں میں سراقہ بن مالک بن جشم بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آپ ﷺ کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر اور نبی ﷺ سے امان پا کر سراقہ لوٹ گئے۔

یثرب میں نبی اکرم ﷺ کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ آپ ﷺ شہر کے نزدیک پہنچے تو مسلمانوں نے مسلح ہو کر آخرہ (ایک پتھر لے میدان) میں آپ کا باضابطہ استقبال کیا اور پھر اسلحہ کی چھاؤں میں آپ کو لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں آپ دائیں طرف کو مڑے اور بستی قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ایک صاحب کثوم بن ہدم کے ہاں اترے۔ یہ پیر کا دن تھا، تاریخ 8 ربیع الاول تھی اور آپ کی بعثت کا تیرہواں سال تھا۔ مصنف ”رحمۃ للعالمین“ کے مطابق اس روز عیسوی تاریخ 23 ستمبر 622ء تھی۔ آپ قباء میں چودہ دن ٹھہرے جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قباء سے روانہ ہوئے تو تھوڑے ہی فاصلے پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے بنو سالم بن عوف کے علاقے میں ”وادی رانواء“ کے مقام پر دوسرے حاضرین سمیت جمعہ ادا فرمایا۔ آپ ﷺ نے اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے بعد میں ”مسجد جمعہ“ کہا جانے لگا۔

مدینہ منورہ میں تشریف آوری: رسول اللہ ﷺ نے جب قباء سے مدینہ تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ننھیال ”بنو نجار“ کو پیغام بھیجا۔ وہ ہتھیار سجا کر آئے تو رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر ان کے جلو میں چلے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ بنو نجار اور مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ ﷺ کے ارد گرد تھا۔ کسی گھر کے پاس سے گزرتے تو اس گھر والے آپ سے اترنے کی درخواست کرتے مگر آپ ﷺ فرماتے: ”میری اونٹنی کو چلنے دو، یہ اللہ کے حکم سے رکے گی۔“

رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی ”قصواء“ چلتی رہی حتیٰ کہ جب وہ بنو مالک بن نجار کے محلہ میں پہنچی تو وہاں رکی جہاں بعد میں آپ ﷺ کی مسجد کا دروازہ بنا۔ اور وہ جگہ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی۔ یوں ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کی میزبانی کا شرف ملا۔

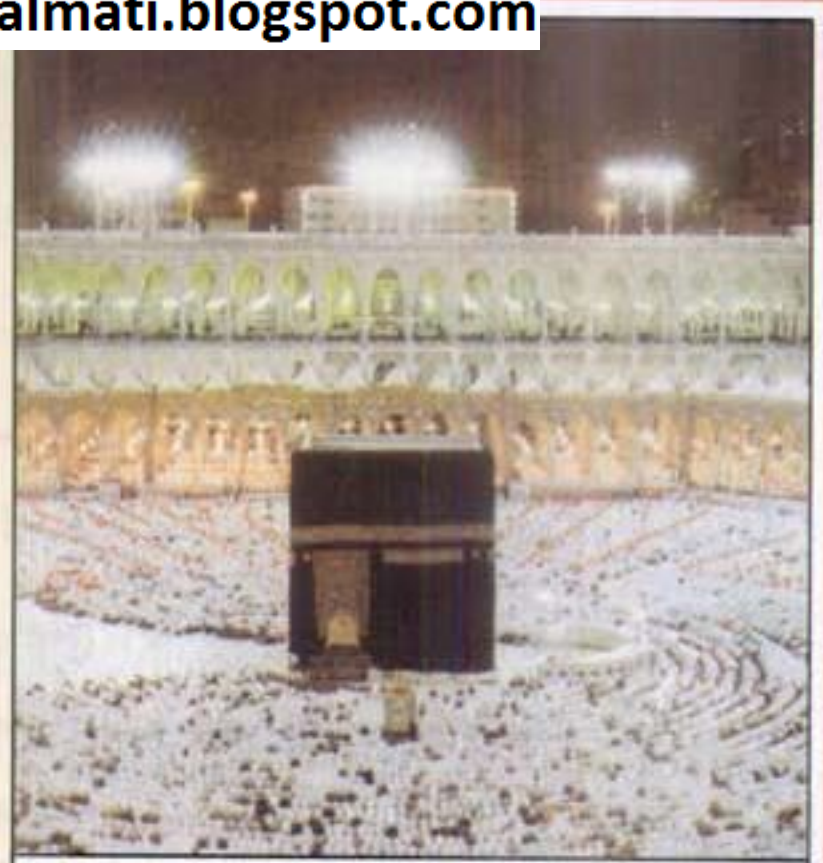
نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کی خوشی میں حبشی لوگوں نے نیزوں اور خنجروں سے کھیل دکھایا۔ پردہ نشین عورتیں بھی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں خوشی سے نعرے لگا رہے تھے:

”اللہ کے رسول آگئے، اللہ کے رسول آگئے..... صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔“

مقامات ہجرت نبوی

جبل ثور: یہ پہاڑ مکہ سے قریباً ساڑھے چار کلومیٹر جنوب میں ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر واقع ایک غار میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے دوران میں تین دن اور تین راتیں گزاریں۔ غار کا بڑا دہانہ تقریباً ایک میٹر چوڑا ہے اور چھوٹا دہانہ تقریباً نصف میٹر کھلا ہے۔ اس کا طول اٹھارہ بالشت اور عرض گیارہ بالشت ہے۔

جبل ثور کی بلندی 759 میٹر ہے یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ ثور پہاڑ کی چوٹی کا رقبہ تقریباً 30 مربع میٹر ہے۔ غار ثور میں سیدھے کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے۔ اس غار میں نبی کریم ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تین راتیں گزاری تھیں۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (4) پروفیسر عبدالرحمن عبد)

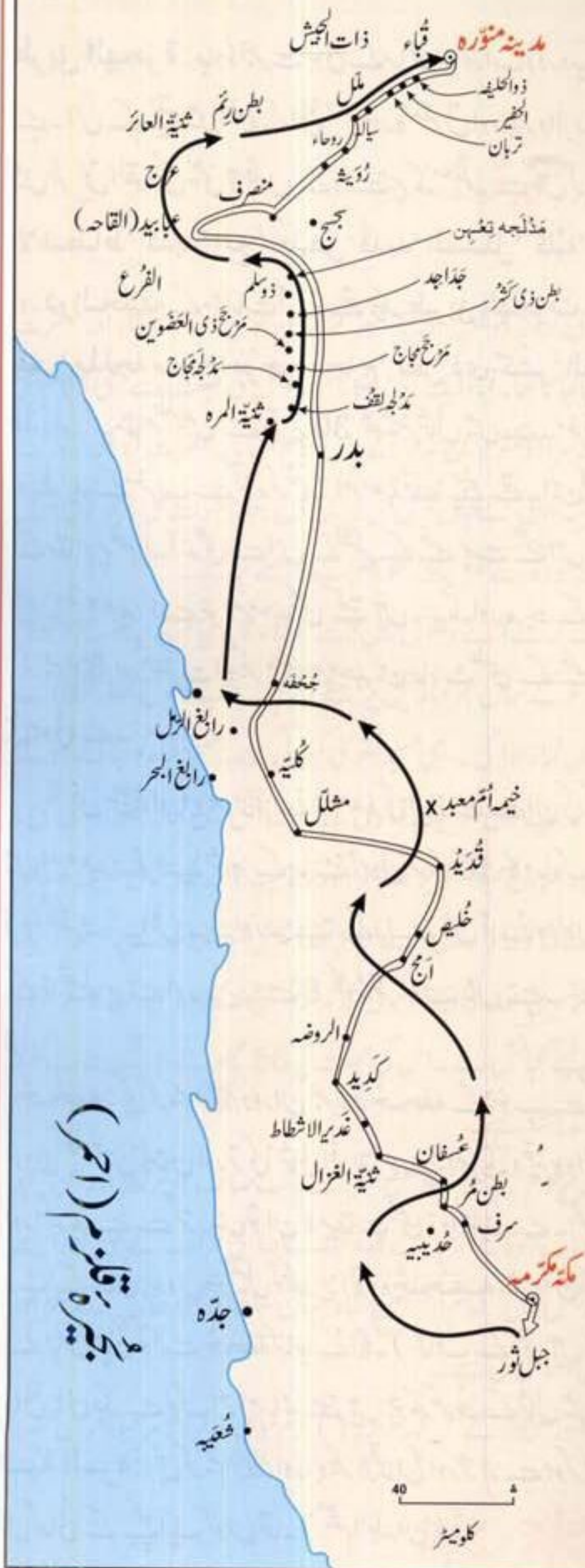
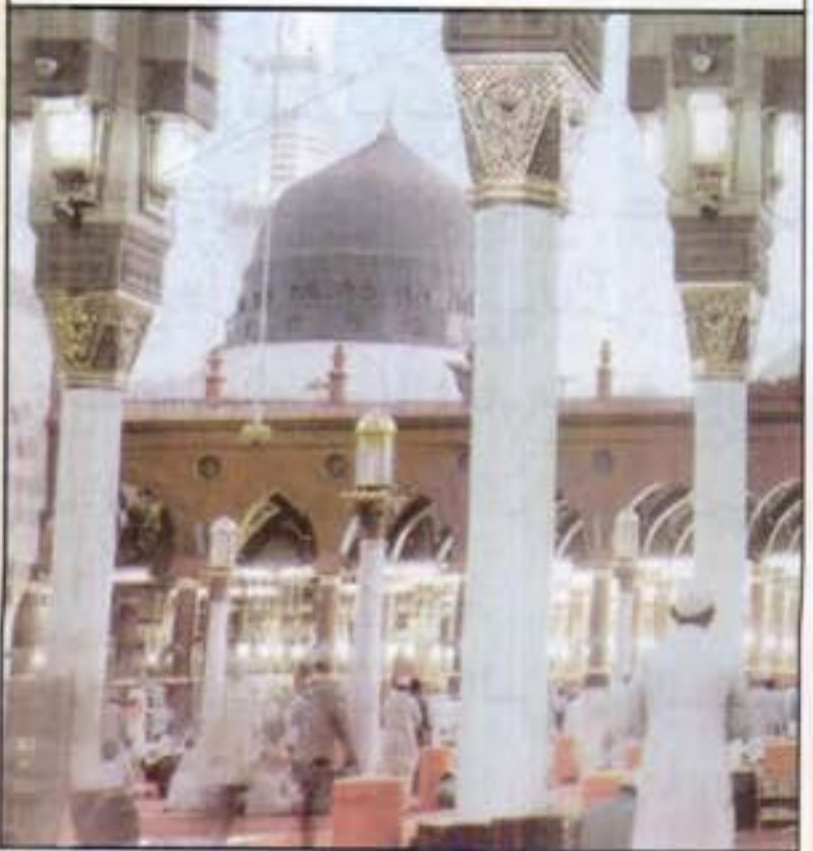
ہجرت نبوی

* نبی ﷺ 12 ربیع الاول مطابق 24 ستمبر 622ء بروز
پیر قبائلیہ۔

* یکم محرم 1ھ 16 جولائی 622ء کے مطابق ہے اور یہی
ہجری تقویم کی ابتداء ہے۔

ہجرت کا راستہ ←

← قافلوں کا راستہ

طریق الہجرة: جادۃ ہجرت نبوی کے ساتھ ساتھ اب دورویہ کشادہ سڑک تعمیر کی جا چکی ہے جس کو طریق السریع کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قُصیمہ، رابغ، مستورہ، مفرق اور بدر والا راستہ متروک ہو گیا ہے جو طریق سلطانی کہلاتا تھا۔ عہد نبوی میں طریق القوافل یعنی قافلوں کے راستے پر مکہ معظمہ سے چل کر سرف، بطن مر، عُسفان، ثنیۃ الغزال، غدیر الاشطاط، کدید، امج، خلیص، قُدید، المشلل، کُلیہ، الجحفہ، بدر، المنصرف، الرویثہ، الروحاء، ملل اور ذوالحلیفہ کے مقامات آتے تھے جبکہ طریق الہجرت پر امج، خیمہ ام معبد، حرار، ثنیۃ المَرہ، مَذلجہ لِقَف، مَذلجہ مجاج، مَرُجح مجاج، بطن ذی کُشر، الجَدِاجِد، ذوسلم، بطن رِئِم اور قُبَاء آتے ہیں۔

قُدید: یہ مقام خلیص سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں ہے۔ سفر ہجرت کے دوران میں نبی کریم ﷺ اُج کے جنوب مغرب اور قُدید کے مغرب سے گزر کر خیمہ ام معبد تک پہنچے تھے۔ ابن کلبی کہتے ہیں کہ جب تیج یمن یثرب کی مہم سے لوٹا تو قُدید کے مقام پر ٹھہرا۔ آندھی سے اس کے لشکر کے خیمے پھٹ گئے اس لیے اس جگہ کا نام قُدید پڑ گیا۔ (معجم البلدان)

خیمہ ام معبد: اسے بُرام معبد بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے مابین قُدید کے شمال میں واقع ہے۔ ہجرت کے سفر میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما ام معبد بن حارث غنسی کے خیمے پر پہنچے تھے اور یہاں دو پہر کو قیام کیا تھا۔ اس مقام پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ (معجم البلدان)

نبی کریم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے ام معبد کی اجازت سے ان کی بکری کا دودھ دوہ کر پیا تھا اور پھر یثرب کی راہ لی تھی۔ بعد میں ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے رسول کریم ﷺ کا مبارک حلیہ جس خوبی اور لطافت سے بیان کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔

ذوالحلیفہ: یہ اہل مدینہ اور مدینہ کے راستے میں آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ سے 8 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے یہیں احرام باندھا تھا۔

جُحفہ: نبی کریم ﷺ دوران ہجرت جُحفہ کے جنوب سے گزر کر ثنیۃ المَرہ کی طرف گئے تھے۔ جُحفہ، مَصْرَ شام، اردن، فلسطین، لبنان اور ترکی، شمالی افریقہ، یورپ، امریکہ وغیرہ والوں کے لیے میقات ہے اگر وہ مدینہ منورہ سے نہ گزریں اور اگر مدینہ سے گزریں تو ان کا میقات بھی ذوالحلیفہ ہے۔ معجم البلدان جلد ثانی میں لکھا ہے: ”جب عمالیق نے عاد بن رب کے بھائی بندوں بنو عقیل کو کھدیڑا تو وہ جُحفہ میں آن آباد ہوئے جو اس وقت مہیہ کہلاتا تھا۔ جب یہاں سیلاب نے تباہی مچائی تو اسے جُحفہ کہا جانے لگا۔“ (جحاف کے معنی ہیں تباہ کن سیلاب) اب یہ بستی موجود نہیں اس لیے قریب ہی رابغ نامی جگہ سے لوگ احرام باندھتے ہیں جو مکہ مکرمہ کے شمال میں 187 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

ثنیۃ المَرہ: نبی کریم ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما اُج اور حرار سے ہو کر ثنیۃ المَرہ پہنچے تھے جو دراصل ثنیۃ المَرہ کی تخفیف ہے۔ اس گھاٹی کے نیچے ایک کنواں تھا۔ (معجم البلدان)

قُبَاء اور مسجد قُبَاء

مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 8 ربیع الاول 13 نبوی روز دوشنبہ 23 ستمبر 622ء کو نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یثرب کی بیرونی بستی قُبَاء پہنچے تھے جسے عالیہ بھی کہا جاتا تھا۔ قُبَاء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قُبَاء مشہور ہو گیا۔ نبی ﷺ نے قُبَاء میں قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حبیب بن اساف کو شرف میزبانی بخشا۔ رات کو سعد بن خیشمہ اسی کے ہاں مجلس لگتی۔ تین دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آپ سے آ ملے۔ قُبَاء میں آپ کا قیام 14 دن رہا۔ قُبَاء مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

مسجد قُبَاء: احمد بن یحییٰ بن جابر کہتے ہیں: پہلے پہل ہجرت کر کے آنے والوں میں سے جو قُبَاء میں قیام پذیر ہوئے انہوں نے ایک مسجد بنائی جس میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سال بھر نمازیں پڑھتے رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے قُبَاء میں قیام فرمایا اور قُبَاء کی مسجد میں نماز ادا کی۔ یہی مسجد تقویٰ کہلاتی ہے۔ مسجد قُبَاء کو جاتے ہوئے سڑک کے بائیں جانب مسجد جمعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مدینے میں تشریف آوری سے پہلے اسی میں نماز جمعہ ادا کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسجد قُبَاء کی تجدید و توسیع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (گورنر مدینہ) اور پھر عثمانی خلیفہ سلطان محمود خان نے 1831ء میں اس کی تعمیر نو کی۔ فیصل شہید نے 1970ء میں اسے از سر نو 6 میٹر بلند چبوترے پر استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک سادہ مینار وسط میں گنبد اور رقبہ 40 میٹر مربع تھا۔ 1988ء کی شاندار توسیع کے بعد مسجد قُبَاء کا رقبہ 15 ہزار مربع میٹر ہو گیا ہے اور اس میں 10 ہزار نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور تین بڑے گنبد ہیں اور چار پر شکوہ مینار ہیں۔ ساری مسجد مرکزی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔

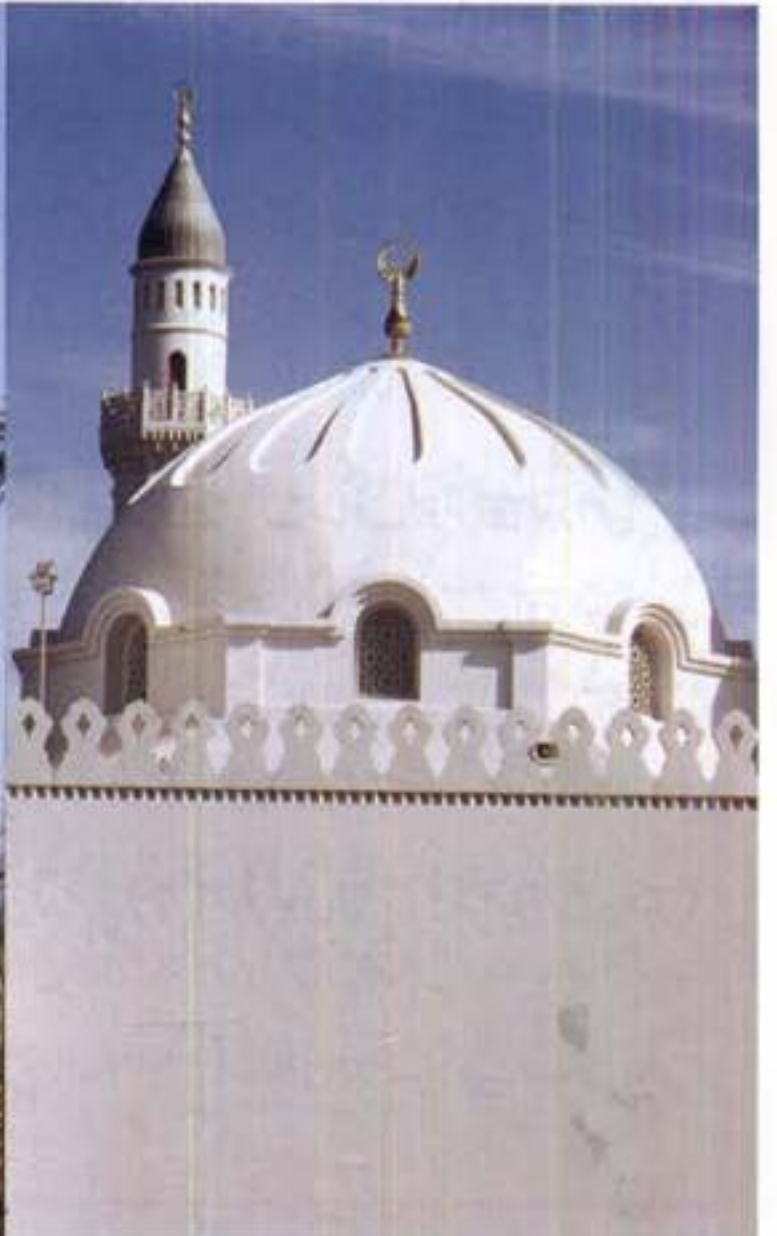
مسجد قُبَاء کے اندر رسول اللہ ﷺ کی حدیث مبارک مرقوم ہے کہ ”جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا۔“ مسجد کے قبة الشنایا کی محراب کے اوپر اور آیت تائیس مسجد کے نیچے ترکی زبان میں قطعہ تاریخ کندہ ہے جس میں ”امام المسلمین شاہ جہان سلطان محمود خان“ کے عجز اور گناہ گاری کا اظہار کر کے خدمت تعمیر کی قبولیت اور بخشش کی دعا کی گئی ہے۔

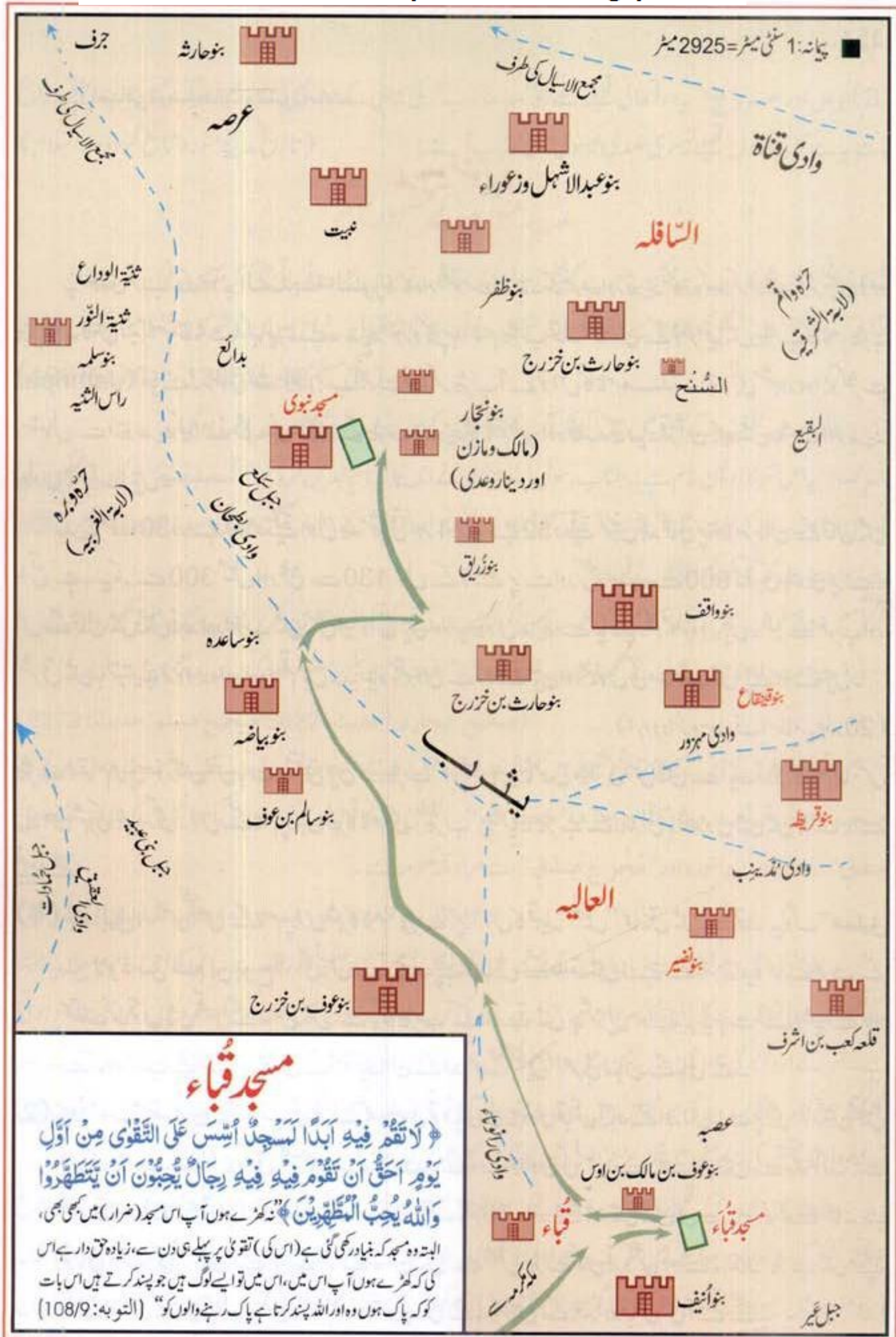
(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (1) حرم نبوی از پروفیسر عبدالرحمن عبد)

↓ مسجد قباء کے چند خوبصورت مناظر ↑

مدینہ منورہ

یہ سعودی عرب کے صوبہ المدینة المنورة کا دار الحکومت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین الشریفین (دو بلند مرتبہ قابل احترام مقامات) کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ بطلمیوس کے جغرافیہ میں یثرب کا نام یثربہ (Jathripa) آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر یثرب آئے تو اس کا نام مدینة النبی مشہور ہوا جو کثرت استعمال سے فقط مدینہ کہلانے لگا۔ نبی ﷺ نے یثرب یا مدینہ کا نام طیبہ اور طابہ رکھ دیا۔ قرآن مجید میں یثرب اور مدینہ دونوں نام آئے ہیں۔

مدینہ منورہ 39 درجے 50 دقیقے طول بلد مشرقی اور 24 درجے 32 دقیقے عرض بلد شمالی پر خط سرطان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مکہ سے 300 میل اور یمن سے 130 میل کے فاصلے پر ہے اور سطح سمندر سے 600 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کے شمال میں جبل اُحد اور جنوب میں جبل عیر واقع ہیں اور یہ دونوں مدینہ سے چار چار کلومیٹر دور ہیں۔ شہر کے مغرب اور مشرق میں بالترتیب حرہ و برہ اور حرہ و اقم ہیں۔ یہ سیاہ پتھروں کے علاقے ہیں اور میلوں کی مسافت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 20)

یثرب: تمام عربی مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ”یثرب“ دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کا نام تھا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام بھی ”یثرب“ پڑ گیا۔ یثرب کے ابتدائی باشندوں میں تین بڑے بڑے قبیلے تھے:

(1) **عمالیق:** جس شخص کے نام پر اس شہر کا نام ”یثرب“ پڑا، اس کا قبیلہ ”عمیل“ عمالیق میں سے تھا۔ یہ لوگ ”عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح“ کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ بابل کے علاقہ میں رہتے تھے پھر جزیرہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جا گزیں ہوئے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ وہ عرب تھے اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد ”عملیق“ عربی زبان کے بانی تھے۔

(2) **یہود:** جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے اور اس بات پر بھی مؤرخین متفق ہیں کہ یثرب کے اکثر یہودی، فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملہ (586 ق م) کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ پھر 70ء اور 135ء میں رومیوں نے یہود کو تشدد کا نشانہ بنایا تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے بعض یثرب میں فروکش ہوئے۔ علاقہ یثرب میں پہنچنے والے اولین یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو یہدل تھے۔ پھر ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔

(3) **اَوْس اور خُزَرَج:** یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو ”سد مأرب“ کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے۔ رائج بات یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب آئے۔ (تاریخ مدینہ منورہ شائع کردہ دارالسلام)

مدینہ منورہ کے مشہور نام

الْمَدِينَةُ: یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے یہاں ہجرت فرمائی حتیٰ کہ یہیں مدفون ہوئے۔
طَابَه: مدینہ کو ”طابہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام ”طابہ“ رکھا ہے۔ (صحیح مسلم، حدیث: 1385، مسند احمد: 5/106)

طابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہیں کیونکہ آپ ﷺ کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا۔
يَثْرِب: یہ اس شہر کا اولین نام ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کا یہ نام تبدیل فرما کر ”الْمَدِينَةُ“ رکھ دیا۔ ممکن ہے تبدیلی کی وجہ یہ ہو کہ لغت میں ”یثرب“ کے معنی ملامت، فساد اور خرابی کے ہیں۔ صحیحین میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

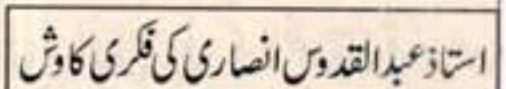
”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ ”یَمَامَه“ یا ”هَجَر“ ہو لیکن معلوم ہوا کہ یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔“ (صحیح البخاری، حدیث: 3622، صحیح مسلم، حدیث: 2272)

یا قوت حموی نے اس کے 29 نام لکھے ہیں مثلاً: عذراء، قدسیہ، عاصمہ، مسکینہ، محبوبہ، مختارہ، محبوبہ، مُحَرَّمہ، مبارکہ، مرحومہ، محفوظہ..... بعض ائمہ کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ”مُدْخَلَ صِدْقٍ“ سے مراد مدینہ منورہ اور ”مُخْرَجَ صِدْقٍ“ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔“

(تاریخ مدینہ منورہ بحوالہ معجم البلدان: 5/83)

مدینہ منورہ میں چوبیس سے زیادہ پانی کے چشمے ہیں جن میں اہم ترین عین الزرقاء ہے۔ اس کا اجراء امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا تھا۔ مدینہ کا پانی ہلکا، سرد اور شیریں ہے۔ شہر کی آب و ہوا گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتی ہے۔ شہر کے ارد گرد کئی وادیاں ہیں جن میں وادی العقیق اور وادی رانوان قابل ذکر ہیں۔ ان میں بہت سے باغات اور کھیت ہیں اور یہ اہل مدینہ کی سیرگاہیں ہیں۔ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب کھجور، انگور اور انار بکثرت ہوتے ہیں۔ جنوب میں قباء، عوالی اور عقیق کی سیاہ مٹی میں گندم، جو، انار، رنگ، برنگ کے پھول اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔

مدینہ میں یہود کے قبیلے 20 سے زیادہ تھے۔ بنو قینقاع اور دوسرے یہود میں عداوت چلی آتی تھی کیونکہ بنو قینقاع بنو خزرج کے ساتھ یوم بعاث میں شریک تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ نے بنو قینقاع کا بڑی بے دردی سے خون بہایا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قلعہ بند محلے (یا گڑھیاں) آطام یا اطم کہلاتے تھے۔ یہود کی مادری زبان عبرانی تھی، مگر حجاز آ کر ان

کی زبان رفتہ رفتہ عربی ہو گئی تھی اور وہ اسی زبان میں روزمرہ کا کام کرتے تھے۔ عبرانی ان کی مذہبی اور تعلیمی زبان تھی۔ یہود کے علاوہ مدینہ میں عیسائی بھی موجود تھے۔ قبائل اوس مدینہ منورہ کے جنوب و مشرق میں اور خزرج وسطی اور شمالی علاقے میں آباد تھے۔ یہود ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کا استحصال کرتے رہیں۔ اوس و خزرج کے درمیان آخری لڑائی جنگ بعاث تھی جو ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی۔ مدینہ میں کئی بازار تھے جن میں سب سے اہم سوق بنی قینقاع تھا جو سونے اور چاندی کے زیورات و مصنوعات اور کپڑے والوں کا خاص بازار تھا۔ مدینے کے بعض گھروں کے ساتھ باغ بھی تھے۔ بیٹھنے کے لیے کرسی بھی استعمال ہوتی تھی۔ عورتوں میں کپڑا بننے اور کاتنے کا عام رواج تھا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد: 20)

مکہ مکرمہ کے غریب الوطن مہاجر نہایت بے سروسامانی کی حالت میں آئے تھے لہذا نبی کریم ﷺ نے مہاجرین و انصار میں باہمی ہمدردی اور امداد و اعانت کے لیے بھائی چارے کا ایک معاہدہ کرادیا۔ اسی زمانے میں آپ ﷺ نے یہود اور دیگر اقوام مدینہ منورہ سے امن و امان کا معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے پر نماز باجماعت کا اہتمام اور اذان کا حکم ہوا۔ یہاں آپ ﷺ نے جو مسجد تعمیر کی وہ مسجد نبوی کہلاتی ہے۔

مدینہ منورہ میں اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی۔ جہاد کا حکم ملا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح و طلاق، غلاموں، اسیروں، دشمنان دین اور حدود و تعزیرات کے متعلق احکام نازل ہوئے اور دین اسلام نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔ یہیں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق لڑے گئے۔ یہیں سے نبی کریم ﷺ نے شاہان وقت کو دعوتی خطوط لکھے۔ مدینہ منورہ ہی سے مسلمان ذوق جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر دنیا کی تسخیر کے لیے روانہ ہوئے۔

مدینہ بطور دار الخلافہ: رحلت نبوی کے بعد خلافت اسلامیہ کا پہلا دارالحکومت 11ھ تا 36ھ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں مرکزی بیت المال قائم کیا۔ مسجد نبوی ﷺ کی توسیع کی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور حوض تعمیر کرائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اہم کارنامہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے۔ انہوں نے ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا اور عہد صدیقی کے قرآن مجید کے مدون نسخے کی نقلیں کرا کر مدینہ منورہ سے تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے بعد کوفہ واپس آ کر مدینے کے بجائے اس کو مرکز خلافت قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر لی اور مرکز خلافت دمشق منتقل ہو گیا۔ اب مدینہ منورہ کی حیثیت ایک صوبائی شہر کی رہ گئی، اگرچہ اس کی علمی اور دینی مرکزیت اب بھی باقی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی دستبرداری کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کا مرقد مبارک ہے اور پہلے تین خلفائے راشدین اور بہت سے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر تابعین اور تبع تابعین یہاں دفن ہیں۔

مدینہ منورہ مختلف ادوار میں اموی، عباسی، عبیدی، زنگی، ایوبی، مملوک اور عثمانی سلطنتوں میں شامل رہا۔ عثمانی ترکوں نے

1908ء میں دمشق سے مدینہ تک ریلوے لائن بچھائی جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں انگریزوں کے ایجنٹ شریف مکہ الحسین کے بدوفوجیوں نے تباہ کر دیا۔ جنگ کے بعد شریف الحسین نے حجاز میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ والی رنجہ سلطان عبدالعزیز بن سعود نے 1924ء میں حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد ملک النجد والحجاز کا لقب اختیار کر کے ملک میں امن وامان قائم کیا اور 1930ء کی دہائی میں تیل کی دریافت اور برآمد سے ملک کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کی موجودہ ترقی و خوشحالی شاہ فیصل بن عبدالعزیز اور ان کے جانشینوں شاہ خالد مرحوم اور شاہ فہد کی مرہون منت ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع و تزئین پر کروڑوں پونڈ صرف کیے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی توسیع و تکمیل کی۔ مدینہ منورہ کی آبادی 3 لاکھ نفوس سے زائد ہے۔ ان میں ہندی (پاک و ہند کے) بخاری (ترکستانی) اور شامی مہاجرین کی بھی خاصی تعداد ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 20)

مسجد نبوی

جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک احاطہ منتخب کیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس احاطے میں کھجور کے درخت، مشرکین کی کچھ قبریں اور کھنڈر تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے درخت کاٹ دیے گئے اور مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور کھنڈر ہموار کر دیے گئے۔ قبلہ کی دیوار میں کھجور کے درختوں کی قطار لگا دی گئی اور دائیں بائیں پتھروں کی دیواریں بنادی گئیں۔ اس دوران میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

”اے اللہ! آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی اہم نہیں، انصار و مہاجرین کو معاف فرما۔“

سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مسجد کی قبلہ والی دیوار منبر کے اس قدر قریب تھی کہ بکری بھی وہاں سے بمشکل گزر سکتی تھی۔“

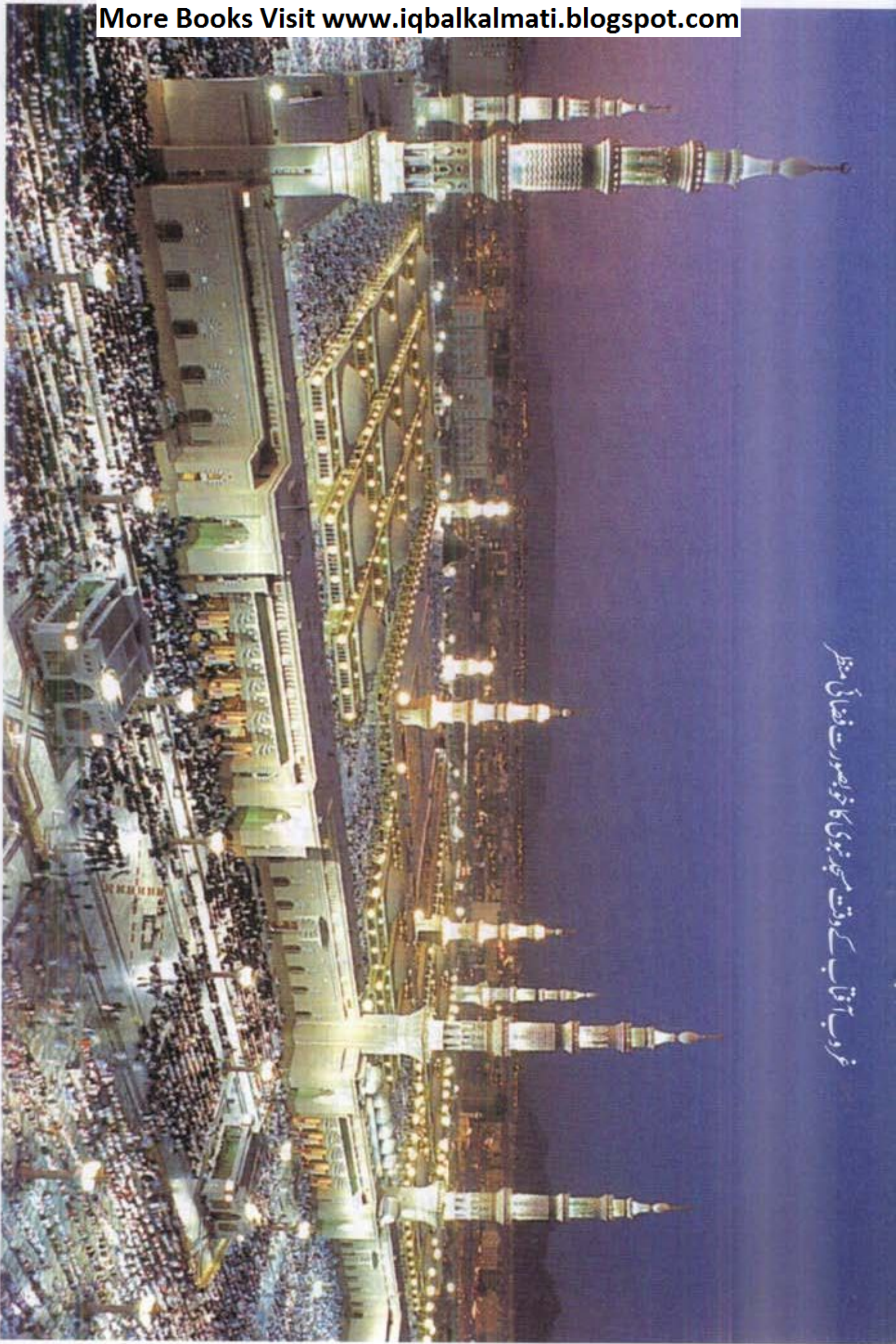
مسجد والی جگہ دو یتیم بچوں سہیل اور سہیل کی تھی جو سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر پرورش تھے۔ وہ جگہ کھلیان کا کام دے رہی تھی۔ نبی ﷺ نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے کھلیان کا سودا کیا تا کہ وہاں مسجد بن سکے۔ وہ دونوں کہنے لگے: ”نہیں، ہم یہ جگہ بطور عطیہ دیتے ہیں۔“

حضرت نافع فرماتے ہیں: مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ”رسول اللہ ﷺ کے دور مسعود میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔“

(صحیح البخاری، حدیث: 3906)

مسجد نبوی کی پہلی توسیع: جب نبی کریم ﷺ خیبر سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں پہلی دفعہ توسیع کی گئی، کیونکہ

غروب آفتاب کے وقت مسجد نبوی کا خوبصورت فضائی منظر

مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ آپ نے چوڑائی میں چالیس ہاتھ اور لمبائی میں تیس ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کا مکمل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا، البتہ قبلہ کی طرف کی دیوار پہلی حد تک ہی رہی۔ کھجور کے تنوں سے بنائے ہوئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بدل دیا۔

خلافت راشدہ کی توسیع: خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17ھ میں مسجد نبوی کی انسانی قد تک بنیادیں پتھر سے بنائیں اور اور ستون لکڑی کے بنادیے۔ مسجد سے باہر ایک چبوترہ سا بنادیا۔ اسے ”بطحاء“ کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو شور و غل کیے بغیر نہ رہ سکے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے وہ مسجد سے نکل کر یہاں آ بیٹھے۔“ بعد کی کسی توسیع میں بطحاء کو مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔

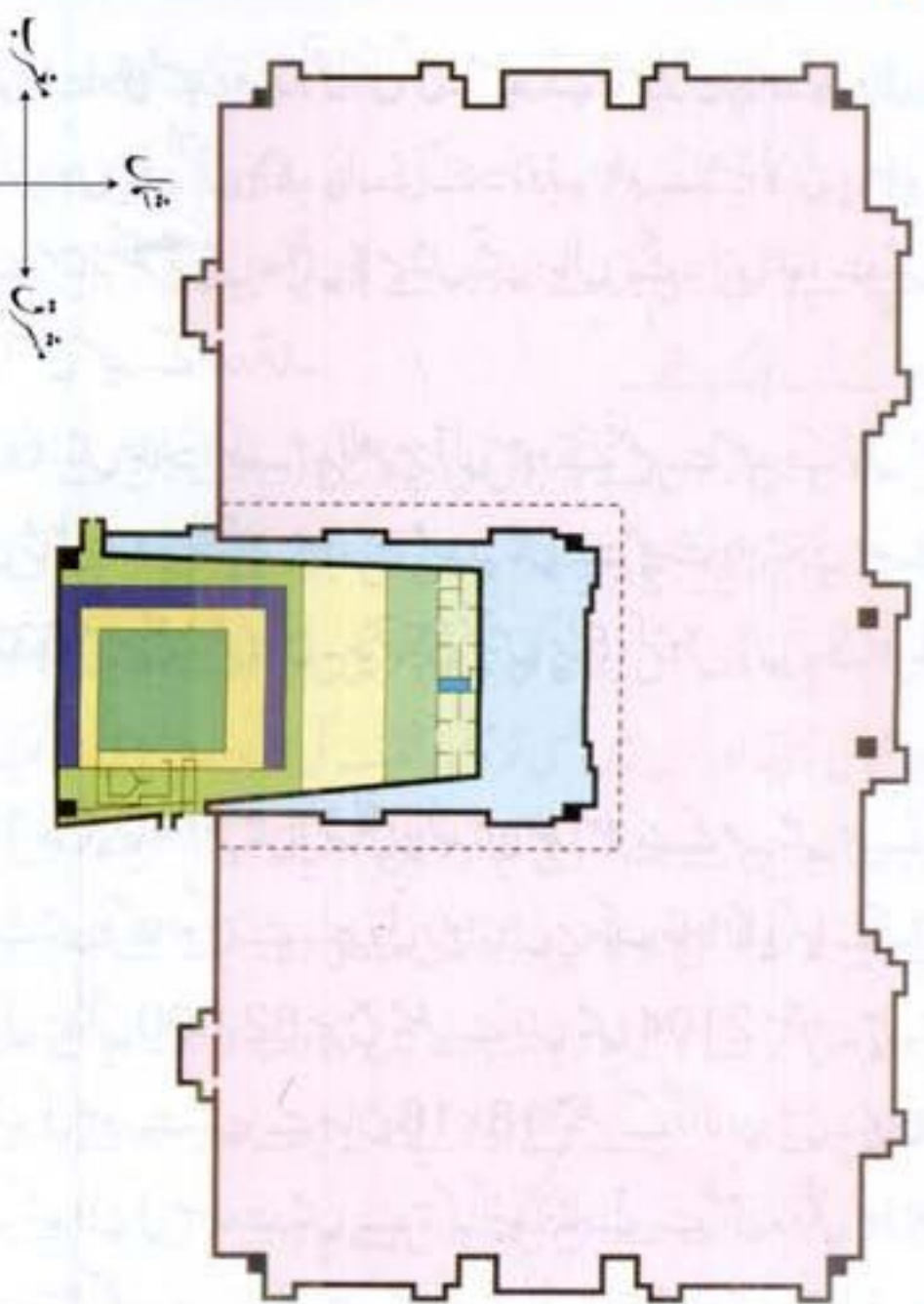
خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 29ھ میں مسجد نبوی میں قبلہ اور شمال اور مغرب کی جہات میں اضافہ فرمایا۔ قبلہ کی طرف ایک برآمدے کا اضافہ کیا اور قبلہ کی دیوار اس جگہ بنائی جہاں وہ آج ہے۔ مغرب کی طرف برآمدے کے علاوہ شمال کی طرف دس ہاتھ اضافہ فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ تعمیر منقوش پتھروں سے تھی اور چھت سا گوان کی خوشبودار لکڑی سے ڈالی گئی، البتہ مقصورہ کچی اینٹوں ہی سے بنایا گیا۔

اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک کے حکم پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے 88ھ میں مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور 91ھ میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مغرب کی طرف بیس ہاتھ اور مشرق کی جانب تقریباً تیس ہاتھ کا اضافہ کیا گیا۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ شمالی جانب بھی اضافہ کیا گیا۔ تعمیر جدید منقوش پتھر سے کی گئی۔ ستون کھوکھلے پتھر سے بنائے گئے اور درمیان میں لوہا اور سیسہ ڈالا گیا۔ دو چھتیں ڈالی گئیں، نچلی چھت سا گوان کی لکڑی سے تیار کی گئی۔ مسجد نبوی میں مینار سب سے پہلی مرتبہ ولید کی اس توسیع ہی میں بنائے گئے۔ ابن زبالہ وغیرہ کی روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو چار مینار بھی بنائے۔ (وفاء الوفاء: 2/502، 513، 526)

محراب بھی اسی توسیع میں بنائی گئی۔ مسجد کی دیواروں پر اندرونی جانب سنگ مرمر، سونا اور رنگدار اینٹیں لگائی گئیں۔ اسی طرح ستونوں کے بالائی حصوں اور دروازوں کی چوکھٹوں اور چھت پر سونے سے ملمع کاری کی گئی۔ نیز مسجد کے بیس دروازے بنائے گئے۔

مہدی عباسی کا دور: 161ھ میں جب خلیفہ مہدی حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ گیا تو جعفر بن سلیمان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ اس کام میں اس کے ساتھ عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبدالعزیز اور عبدالملک بن شبیب غسانی کو بھی مقرر کیا۔ اس دفعہ شمالی جانب اضافہ کیا گیا۔ مہدی نے مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ گھر خرید لیے۔ ان میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر جسے دارملکہ کہا جاتا تھا، شریح بن حبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا گھر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر جسے دارالقراء کہا جاتا تھا، مسجد کے احاطے میں شامل کر دیے گئے۔

عثمانی توسیع: خلیفہ عبدالحمید عثمانی کے عہد (1265ھ تا 1277ھ) میں مقصورہ، منبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی،

- توسیع سلطان عبدالجید عثمانی (1265ھ/1848ء)
- توسیع شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (1372ھ/1952ء)
- توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز (1406-16ھ/1985-95ء)
- شاہ فہد کی توسیع سے دور نبوت کا سارا مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے۔

مسجد نبوی کی مرحلہ وار توسیع (تاریخ اور نگوں کے آئینے میں)

- نبی ﷺ کے مبارک ہاتھوں مسجد نبوی کی بنیاد (سن 1ھ)
- نبی ﷺ نے توسیع فرمائی (7ھ/628ء میں فتح خیبر کے بعد)
- توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (17ھ/638ء)
- توسیع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (29ھ/649ء)
- توسیع ولید بن عبدالملک اُموی (88ھ/707ء)
- عبدالولید بن عبدالملک (86ھ تا 96ھ/705ء تا 715ء)
- میں گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے دوران پہلی مرتبہ چاروں کونوں پر چار مینار تعمیر کیے گئے پہلی بار مسجد کی محراب بنی نیز امہات المؤمنین کے حجرے مسجد کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔
- توسیع مہدی بن منصور عباسی (161ھ/777ء)
- توسیع سلطان اشرف قایتباہی (888ھ/1483ء)

محراب سلیمانی، محراب عثمانی اور بڑے مینار کے سوا ساری مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسجد کے تمام فرش پر اور قبلہ والی دیوار کے نصف تک سنگ مرمر لگایا گیا۔ چھت کے تمام گنبدوں میں نقش و نگار بنائے گئے۔ روضہ اطہر کے ستونوں پر سفید اور سرخ سنگ مرمر لگایا گیا تاکہ وہ دوسرے ستونوں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس کام میں تین سال لگے۔ اس عمارت میں ایک نیا دروازہ ”باب مجیدی“ کے نام سے بنایا گیا جو دراصل مسجد کے اندر تھا۔

پہلی سعودی توسیع و تعمیر 1368ھ (1951ء): میں جلالتہ الملک عبدالعزیز آل سعود کے حکم سے مسجد کے شمال، مشرق اور مغرب میں ارد گرد کے علاقے خرید کر مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ عمارت مجیدیہ میں سے چھت دار جنوبی حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ اس طرح مسجد کی کل پیمائش 16326 مربع میٹر ہو گئی۔ یہ توسیع، جس پر 5 کروڑ ریال خرچ ہوئے، اکتوبر 1955ء میں مکمل ہوئی۔

دوسری سعودی توسیع (1405ھ تا 1414ھ): خادم الحرمین الشریفین فہد بن عبدالعزیز کے عہد میں ہونے والی اس توسیع کے بعد نمازیوں کی گنجائش پہلے کے مقابلے میں نو گنا ہو گئی ہے۔ بیرونی دیواروں پر سنگ خارا لگایا گیا ہے۔ اس توسیع میں چھ نئے مینار بنائے گئے ہیں۔ زمینی منزل کی پیمائش 82,000 مربع میٹر ہے، اس میں 2104 ستون ہیں جو 6x6 میٹر کے دالان بناتے ہیں اور جس جگہ چھت گنبد کی صورت میں ہے وہاں 18x18 میٹر کے دالان ہیں۔ یوں نئی توسیع میں ستائیس دالان ہیں اور ان کی چھت متحرک گنبدوں کی صورت میں ہے تاکہ گنبد ہٹانے سے طبعی روشنی اور ہوا حاصل ہو سکے۔ چھت کے اوپر نماز کی ادائیگی کے لیے وسیع صحن بنائے گئے ہیں جن کی پیمائش 58,250 مربع میٹر ہے۔ مکمل چھت کی پیمائش 67,000 مربع میٹر ہے۔ چھت پر تقریباً 90,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چھت کے اوپر 11000 مربع میٹر جگہ پر برآمدے بنائے گئے ہیں جن کی بلندی 5 میٹر ہے۔

(تاریخ مدینہ منورہ مطبوعہ دارالسلام ص 70 تا 77)

عثمانی ترکوں نے تیرھویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے۔ ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم و فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، معمار، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، پچی کاری کے ماہر، غرض کہ ہر علم اور ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ترک حکومت نے اپنے تمام اہلکاروں اور سفیروں کو ہدایت کی کہ ان تمام ماہرین اور ان کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت بہم پہنچائی جائے، پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطرافِ عالم سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگ گئے۔

اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا نیا باب شروع ہوا۔ خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلوم دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، خود نئے بسائے گئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہن ترین بچے کو اپنا فن سکھائے اور اس طرح سکھائے

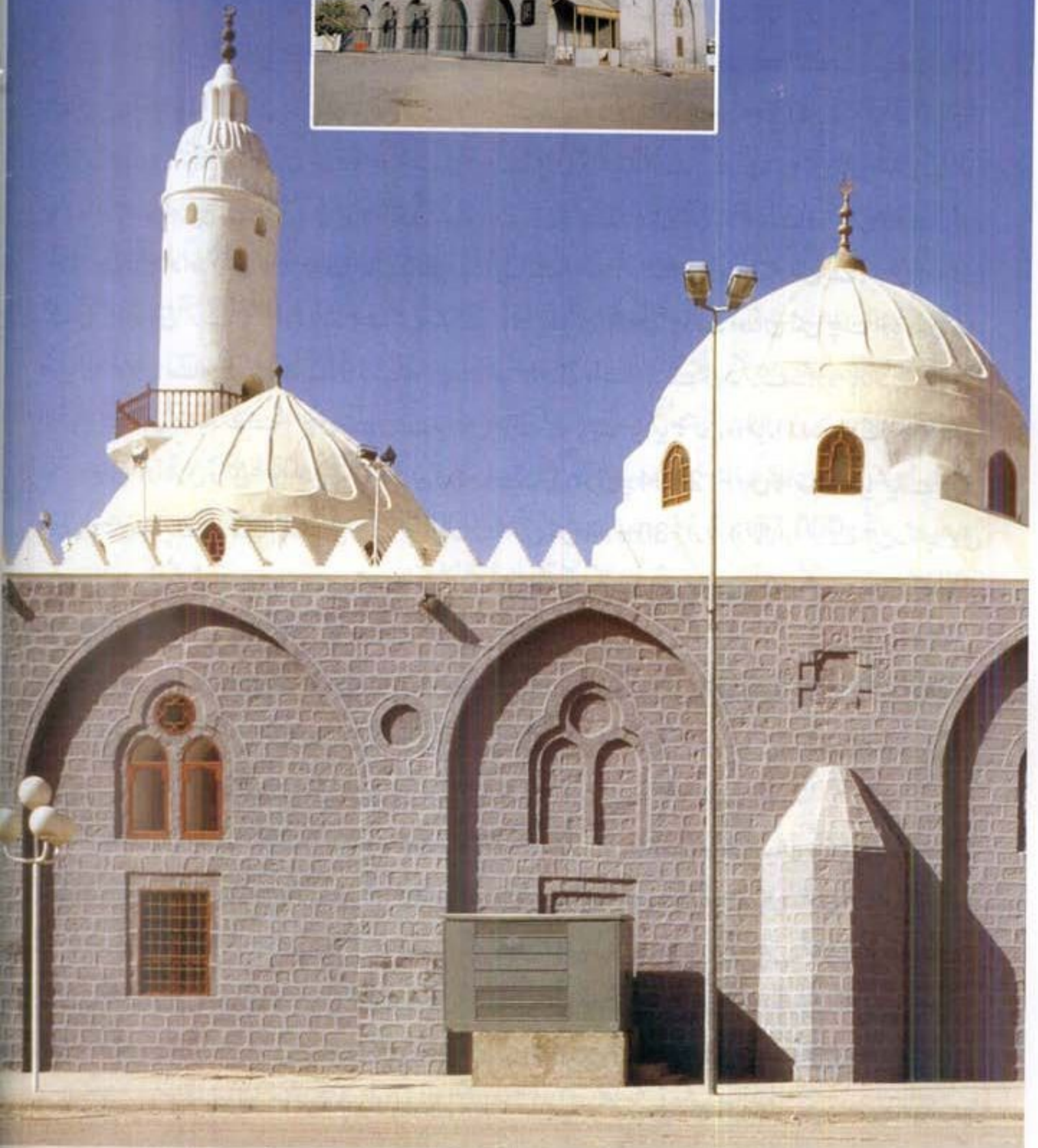
کہ اس فن میں اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کروائے گی اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ پچیس برس بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت و تندرستی کا پیکر تھا۔ یہ تعداد میں پانچ سو کے لگ بھگ تھے۔

اس دوران میں ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی ﷺ کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بسائی گئی تاکہ پتھر کٹیں تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹایا تر شا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا اور اس میں کسی ترمیم و تخفیف کی ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے اس بستی میں واپس لے جایا جاتا۔ اور جب ماہرین نے کام شروع کیا تو انہیں حکم یہ تھا کہ ہر شخص کام کے دوران میں با وضو رہے اور مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے۔ تعمیر نو اور توسیع کا کام پندرہ سال جاری رہا۔ ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنا لیتے تو اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہو۔ ریاض الجنۃ کی تعمیر کے دوران میں چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ چھت منہدم ہوتے وقت اوپر سے مٹی نہ گرے۔ حجرہ مبارکہ جہاں امام الانبیاء ﷺ کی قبر مبارک ہے، اس کی جالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے۔

نویں اور آخری توسیع سعودیوں کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ نچلی منزل پر 2104 ستونوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نچلی منزل اور چھت پر 2 لاکھ 68 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ صحنوں میں 4 لاکھ 30 ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی مجموعی تعداد پچاسی ہے۔ چھت کے بڑے بڑے متحرک گنبدوں کی سجاوٹ پر 68 کلوگرام سونا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گنبد مرکزی کمپیوٹر نظام کے تحت ایک منٹ میں کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ صحن میں روشنی کے لیے 151 فانوس نصب کیے گئے ہیں۔ زیر زمین کار پارکنگ میں 4500 گاڑیاں کھڑی کی جاسکتی ہیں۔ مسجد کے ایئر کنڈیشننگ کے نظام کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کا پلانٹ مسجد سے سات میل دور ہے تاکہ شور مسجد سے دور رہے۔ ٹھنڈا پانی اور ہوا ایک سرنگ کے ذریعے مسجد میں پہنچتے ہیں۔

مسجد نبوی کی ایک خصوصی شان یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مکانات اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ حجرہ مبارکہ کے قریب مسجد کے جنوب مشرقی کونے پر باہر صحن میں کھڑے ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میزبان رسول ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ مسجد کے جنوبی حصے میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عم رسول عباس رضی اللہ عنہ کے مکان شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی جگہ ایک مسافر خانہ تھا جو سعودی حکومت کی پہلی توسیع تک باقی تھا۔ آج یہ مشرقی صحن کا حصہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکانات بھی مشرقی حصے میں شامل ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مکان بھی مسافر خانے کے طور پر ماضی قریب تک موجود تھا اور ”رباط خالد“ کہلاتا تھا اب وہ بھی مشرقی حصے میں شامل ہے۔ حضرت عبدالرحمن

مسجد جمعہ (مدینہ منورہ)

بن عوف رضی اللہ عنہ کا مکان اتنا بڑا تھا کہ اس کا نام ہی ”دار کبریٰ“ یعنی بڑا گھر تھا۔ وہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے مہمانوں کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ اب وہ مسجد کے شمالی حصے میں شامل ہے۔ مسجد کے مغربی حصے میں حضرت عمرؓ حضرت زبیر بن عوامؓ حضرت حسان بن ثابتؓ سیدہ سکینہ بنت حسینؓ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کے مکانات شامل ہیں۔ (”مسجد نبوی کی بہار“ محمد اظہار الحق - اردو ڈائجسٹ، نومبر 2003ء)

مسجد جمعہ: اسے ”مسجد جمعہ“ یا ”مسجد صلاۃ الجمعہ“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قباء بستی میں چند دن ٹھہر کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تو وادی رانونا میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں اس مقام پر آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس جگہ مسجد بنادی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور گورنری میں اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اس مسجد کے اور بھی کئی نام ہیں: مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد غنیم اور مسجد عاتکہ۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کی توسیع اور نئی تعمیر 1412ھ میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کا کل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے اور اس میں 650 نمازی سما سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک گنبد ہے جس کا قطر 12 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ چار چھوٹے قبة بھی ہیں۔ اس کے مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مسجد جمعہ قباء سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ (”تاریخ مدینہ منورہ“ (دار السلام) 104، 105)

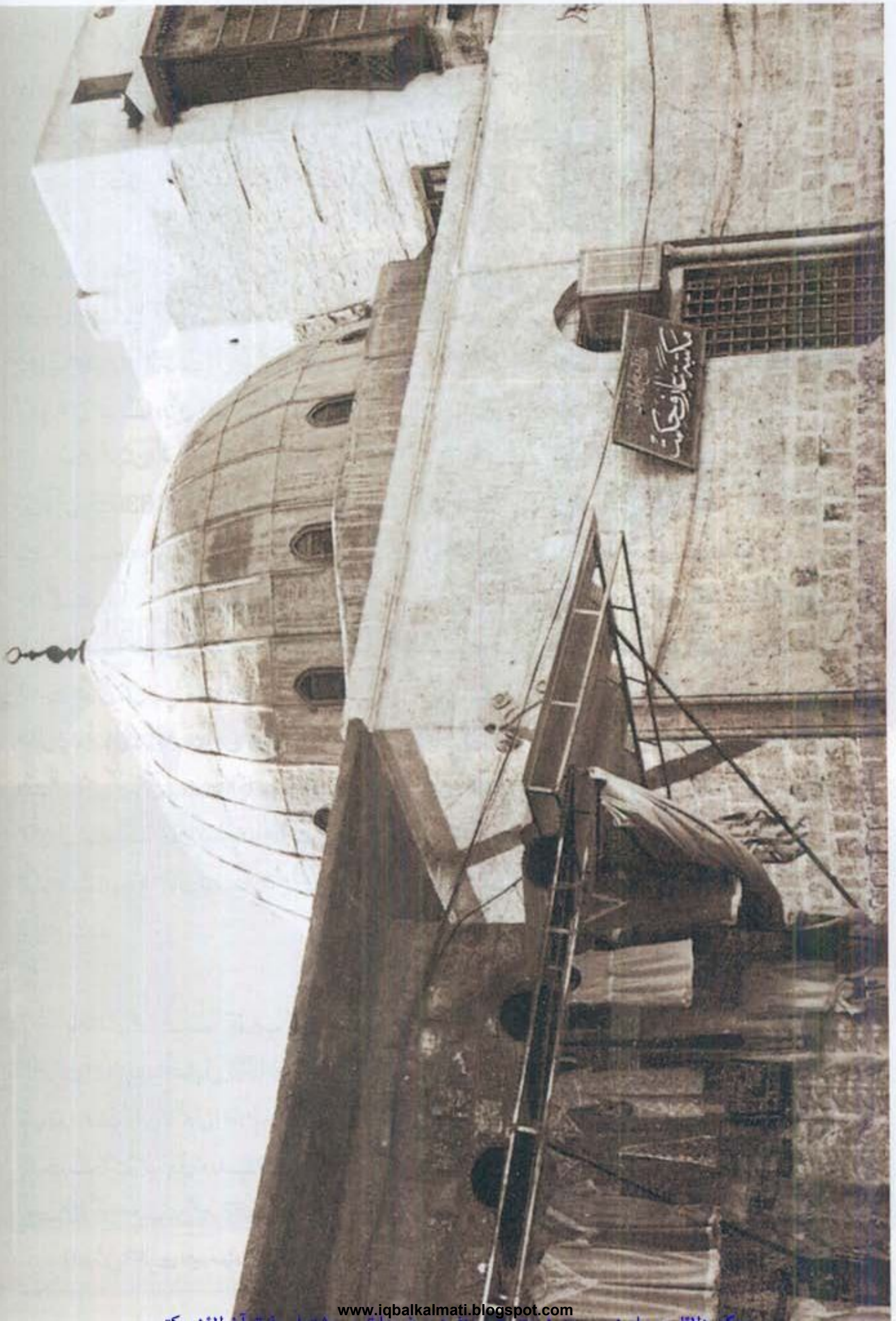
دار ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ: سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف دو منزلہ مکان تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں اپنے مکان کا بالائی حصہ پیش کرنا چاہا مگر آپ نے زائرین کی سہولت اور راحت رسانی کی خاطر زیریں منزل پسند فرمائی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ مگر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا دل ادب و احترام اور محبت سے لبریز تھا۔ ان کو ہر وقت فکر دامن گیر رہتی کہ رحمت کائنات ﷺ نیچے قیام پذیر ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں، لہذا انہوں نے عاجزی و انکساری سے عرض کی کہ ہمارے ایمانی جذبات اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ بالائی منزل پر اقامت گزین ہو جائیں تاکہ سوئے ادب کا احتمال نہ رہے، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے۔

(البدایہ والنہایہ: 3/199)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”تہذیب“ میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ نے دار ابی ایوب میں ایک ماہ قیام کیا۔

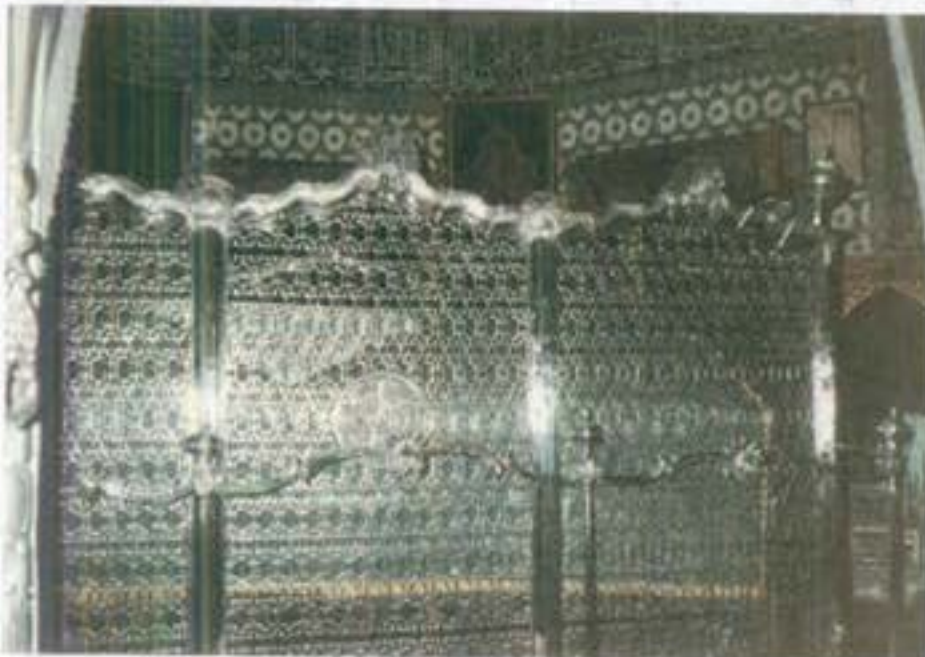
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ: ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب نجاری خزرجی رضی اللہ عنہ ہجرت سے 31 سال پہلے یثرب میں پیدا ہوئے۔ ان کا قبول اسلام بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیانی وقفے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ہجرت کے وقت مسجد نبوی اور اپنے مکان کی تعمیر سے پہلے انہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا۔ مواخات میں آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات اور بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔

9ھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کی غرض سے ایک بیڑا تیار کیا تھا۔ یزید بن معاویہ اس کا سپہ

استنبول (ترکی) میں حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر
کے مختلف مناظر

سالار تھا۔ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کے علاوہ ابویوب رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ چار سال تک آپ قسطنطنیہ پر حملوں میں شریک رہے پھر آپ بیمار ہو گئے۔ یزید عیادت کے لے آیا اور پوچھا: ”آپ کو کچھ کہنا ہے۔“ فرمایا: ”ہاں یہ کہنا ہے کہ جب میں مرجاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جاسکو لے جاؤ اور جب آگے بڑھنے کا امکان نہ رہے تو اسی جگہ مجھے دفن کر دو۔“ چنانچہ 52ھ کی ایک رات ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ غالباً اسہال کی بیماری سے فوت ہو گئے۔ نماز جنازہ یزید نے پڑھائی اور قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے انہیں دفن کر دیا گیا۔ (ملخص از طبری، طبقات ابن سعد، الاستیعاب، أسد الغابہ)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان سے ڈیڑھ سو احادیث منسوب ہیں جن میں سے پانچ متفق علیہ ہیں۔ استنبول (قسطنطنیہ) میں ان کی قبر ہے اور ان کے نام سے منسوب مسجد ”جامع ایوب“ کہلاتی ہے۔ ساتھ ہی قبرستان ایوب بھی ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 1)

مدینہ منورہ کے برساتی نالے (وادیاں) اور کنوئیں

وادی رانونا: یہ وادی (برساتی نالہ) مدینہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ حرہ وبرہ کے مشرق میں جبل غیر سے شروع ہو کر مسجد جمعہ کے قریب وادی مہزور اور وادی مدینہ میں جا ملتی ہے۔ آج کل اسے ”سیل سیدنا حمزہ“ کہا جاتا ہے۔ وادی رانونا پر عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان نے بند باندھا تھا جس کی تجدید عثمانی خلیفہ عبدالعزیز خان کے عہد 1289ھ/1872ء میں کی گئی جیسا کہ بند کی بڑی چٹان پر کندہ عبارت سے واضح ہے۔

وادی بطحان: قدیم مورخین نے اس کا نام جفاف بیان کیا ہے جبکہ موجودہ دور میں اسے ”قربان“ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد قباء سے مشرقی جانب عوالی (العالیہ) کے علاقے سے شروع ہو کر مسجد فتح کے مغرب میں وادی رانونا سے جا ملتی ہے اور پھر زغابہ کو چلی جاتی ہے۔ بنو نضیر نے یثرب آ کر بطحان کے کنارے مقیم ہو کر کھیتی باڑی شروع کی تھی۔

وادی عقیق: یہ وادی شہر کے جنوب مغرب سے شروع ہو کر شمال مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور مدینے کی وادیوں کے سنگم مجمع الاسیال نزد زغابہ سے جا ملتی ہے۔ اس کا طول 150 کلومیٹر ہے۔ بخاری شریف (جلد اول: 207، 314) میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک رات جبکہ میں وادی عقیق میں مقیم تھا تو ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیں۔“ وادی عقیق کا زیریں حصہ ذوالحلیفہ میں واقع ہے۔ حرہ وبرہ سے ذوالحلیفہ کے راستے میں ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے جو قدیم زمانہ کے عالیشان محلات کے کھنڈر ہیں مثلاً: قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، قصر سلکینہ بنت حسین، قصر سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، قصر عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان۔ اس وادی میں واقع بعض کنوئیں مثلاً: بئر رومہ اور بئر عروہ تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ وادی کھجوروں اور باغات کا علاقہ تھی۔

وادی مذنب: یہ یہودی قبیلہ بنو نضیر کی قیام گاہ تھی۔

وادی مہزور: یہاں یہود بنی قریظہ آباد تھے۔

وادی قنات: مدینے کے شمال مشرق میں واقع اس وادی کے جنوب میں بنو حارثہ بنو عبدالاشہل اور بنو زعوراء رہتے تھے۔

بئر رومہ: یہ مسجد قبلتین کے شمال مغرب میں وادی عقیق میں ہے۔ جب تبع یمن یثرب آیا تھا تو اس نے وادی عقیق میں قیام کے دوران میں یہ کنواں بنوایا تھا۔ اسلام سے پہلے اسے بئر الملک کہا جاتا تھا بعد ازاں بئر رومہ کے نام سے شہرت حاصل کی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے یہودی مالک سے 35 ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو یہ بئر عثمان کہلانے لگا۔ ان دنوں یہ خشک ہے البتہ اس کے بالکل قریب ایک نیا کنواں ہے جس میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے۔

بئر اریس: اریس نامی یہودی کا یہ کنواں مسجد قباء کے شمال مغرب میں باغ کی چار دیواری کے اندر واقع تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک طویل روایت ہے کہ نبی ﷺ اس کی منڈیر پر پاؤں مبارک اندر لٹکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے پاس باری باری حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم آئے تو آپ نے ہر بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق نبی ﷺ کے دست اطہر میں چاندی کی ایک انگٹھی تھی جو آپ کے بعد باری باری ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کی زینت بنی۔ آخر کار عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ بئر اریس میں گر گئی۔ (بخاری جلد 2: 873) اس کے بعد ان کے خلاف فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ (وفاء الوفاء جلد 2) 1968ء میں یہ کنواں سڑک کی توسیع کی زد میں آ گیا اور یوں اس کا نشان تک معدوم ہو گیا۔

بئر غرس: یہ مسجد قباء سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر شمال مشرقی جانب ”قربان“ کے مقام پر واقع تھا۔ نبی ﷺ نے اس کنوئیں کا پانی نوش فرمایا اس سے وضو کیا اور آپ کو آخری غسل بھی اس کے پانی سے دیا گیا۔ یہ کنواں حضرت سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا۔ اسے بئر غرس بھی کہتے ہیں۔ ایک مسجد اور باغ بھی الغرس کے نام سے 1392ھ/1972ء تک موجود تھا۔

(تاریخ المدینة المنورة)

مدینہ منورہ کی بعض مشہور مساجد

علامہ زین الدین الراغی متوفی 816ھ/1413ء نے مدینہ منورہ کی مساجد کی تعداد 29 بتائی ہے جبکہ محمد صالح البلیہی 1401ھ/1981ء میں مساجد مدینہ کی تعداد 124 بیان کرتے ہیں۔ مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد جمعہ اور مسجد قبلتین کے علاوہ مدینہ کی مشہور مسجدیں درج ذیل ہیں:

مسجد غمامہ یا مصلی العید: نبی ﷺ اپنی حیات طیبہ کے آخری برسوں میں عیدین کی نماز یہیں ادا فرماتے تھے۔ آپ نے نجاشی رضی اللہ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی اس جگہ پڑھائی۔ یہ مسجد نبوی کے باب السلام سے تقریباً 1500 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ نویں صدی ہجری تک اسی مسجد میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی رہی، پھر غالباً مسجد نبوی کے کشادہ ہونے کے باعث وہاں نماز عیدین کا اہتمام کیا جانے لگا۔ اس ننھی سی مسجد کے آٹھ چھوٹے گنبد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں نماز استسقاء کے دوران میں ایک بادل نے آپ ﷺ پر سایہ کیے رکھا تھا لہذا اسے آج کل مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔

مسجد اجابہ: یہ مسجد قبیلہ اوس کے بنو معاویہ بن مالک بن عوف کی بستی میں واقع تھی لہذا اسے مسجد بنی معاویہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عوالی کی طرف تشریف لے گئے اور بنو معاویہ کی مسجد میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ہم نے بھی دو نفل جماعت کے ساتھ ادا کیے پھر آپ ﷺ دیر تک دعا مانگتے رہے اور ارشاد فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے تین چیزیں طلب کی تھیں جن میں سے دو کے متعلق دعا قبول ہوئی اور تیسری کے حق میں قبول نہ ہوئی۔ میں نے دعا کی: ”پروردگار! میری امت کو قحط کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، دوسری التجا یہ تھی کہ میری ساری امت کو غرقابی سے بچانا اور تیسری (جو قبول نہ ہوئی وہ) تھی کہ مسلمان باہم لڑائی نہ کریں۔“ (مسلم کتاب الفتن) اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد اجابہ (قبولیت کی مسجد) مشہور ہوا۔ اب یہ مسجد بقیع کے شمال میں شارع فیصل (شارع ستین) پر واقع ہے اور مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 580 میٹر ہے۔ 1418ھ/1997ء کی توسیع کے بعد مسجد کی عمارت کا رقبہ 1000 ہزار مربع میٹر ہے۔ ایک گنبد اور 33.75 میٹر بلند مینار بھی ہے۔

مسجد بنی ظفر: یہ مسجد جنت البقیع کے مشرق میں بستی بنو ظفر میں واقع تھی۔ ایک مرتبہ سید کونین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد بنی ظفر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک چٹان پر بیٹھ گئے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا میری خواہش ہے دوسروں سے قرآن سنوں۔ تعمیل ارشاد میں جب انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت پر پہنچے ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شہیدؑ تو دیکھا کہ نبی ﷺ کے آنسو جاری تھے اور آپ نے فرمایا: ”بس بس۔“ (بخاری، حدیث: 4582)

مسجد فتح: یہ مسجد سلع پہاڑ پر مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ اسے مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ 5ھ میں جب کفار قبائل عرب (احزاب) نے مدینے پر حملہ کر دیا تھا اور مسلمانوں نے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی تو نبی ﷺ متواتر تین دن اس جگہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کی دعا فرماتے رہے۔ تیسرے دن کفار کی سخت تیر اندازی کے باعث نبی ﷺ اور صحابہ اس طرح مصروف جہاد رہے کہ ان کی چار نمازیں قضا ہو گئیں جو عشاء کے وقت ادا کی گئیں۔ (بخاری جلد 1) یہیں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر نصرت و فتح کی وحی اتاری اور آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: (أَبَشِّرُوا بِفَتْحِ اللَّهِ) ”اللہ کی طرف سے نصرت و فتح کی وحی پر خوش ہو جاؤ۔“ اس مسجد کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس مقام پر کفار کے لشکروں (احزاب) کے خلاف بددعا فرمائی تھی: (اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ) ”اے اللہ! ان لشکروں کو شکست دے۔“

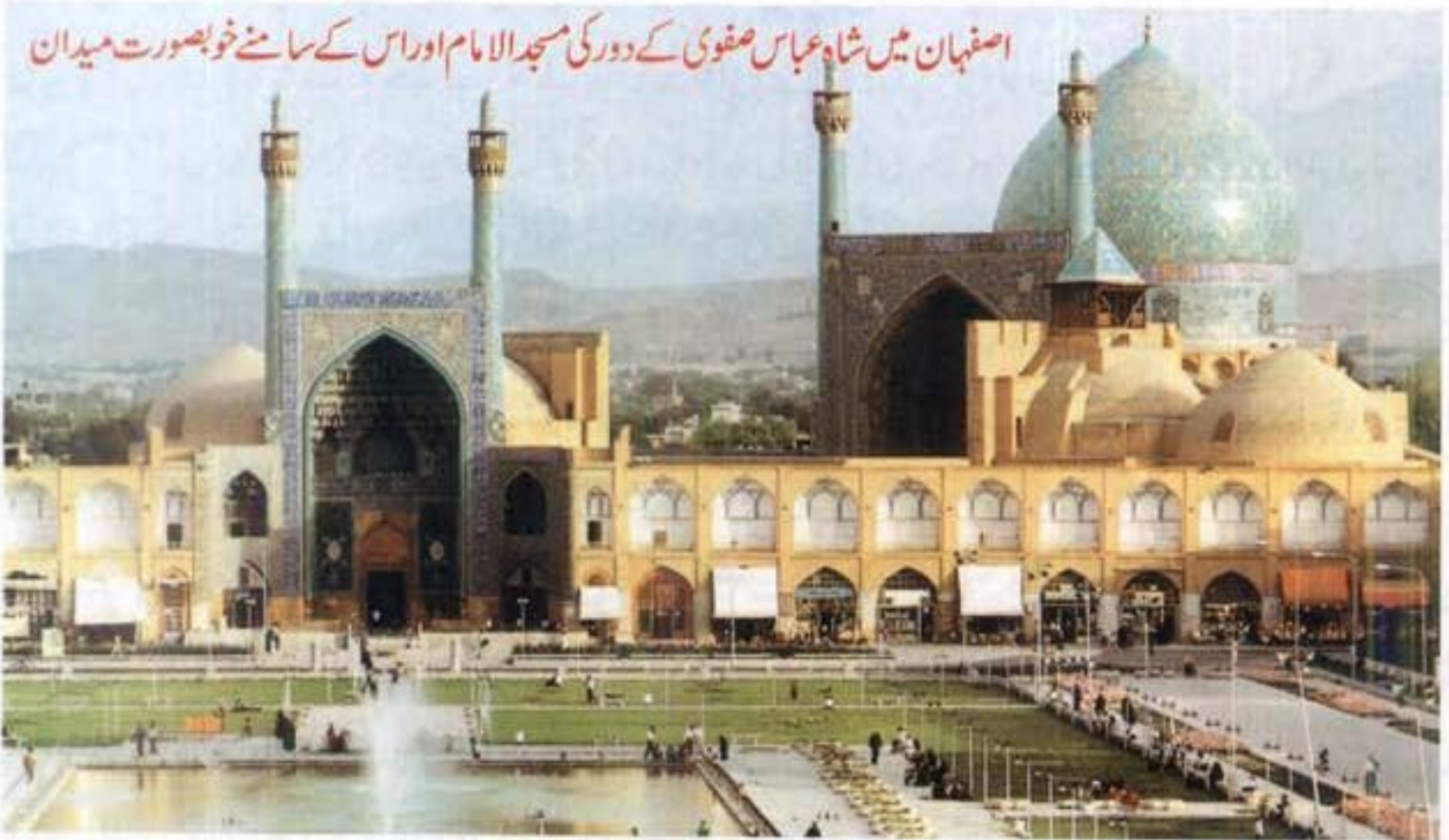
(تاریخ مدینہ منورہ (دار السلام) اور تاریخ المدینہ المنورہ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سفر (از اصفہان تا مدینہ منورہ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں علاقہ اصفہان کی ایک بستی ”جسی“ کا رہنے والا فارسی شخص تھا۔ میرے والد محترم کسان تھے۔ انہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا حتیٰ کہ وہ ہر وقت مجھے گھر ہی میں رکھتے تھے جس طرح لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ میں نے مجوسی دین کی خوب خدمت کی حتیٰ کہ میں ”آگ“ کا ناظم بن گیا جو ہر وقت آگ جلائے رکھتا ہے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرے باپ کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے لہذا مجھ سے کہنے لگے: ”بیٹا! میں آج ادھر مصروف ہوں، جاگیر پر نہیں جاسکتا۔ تم جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔“ انہوں نے مجھے چند کام بتائے، پھر مجھ سے کہا: ”بیٹا! زیادہ دیر نہ لگانا، کیونکہ میرے نزدیک جاگیر سے زیادہ تم اہم ہو۔ اگر تمہیں تاخیر ہوگئی تو میرے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے۔“ میں جاگیر کی طرف چلا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کا کوئی پتہ نہ تھا کیونکہ والد صاحب نے مجھے گھر ہی میں رکھا تھا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنیں تو میں گرجے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی۔ مجھے ان کے معاملے میں رغبت پیدا ہوئی اور میں نے دل میں کہا: ”یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔“

اصفہان میں شاہ عباس صفوی کے دور کی مسجد الامام اور اس کے سامنے خوبصورت میدان

میں انہی میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جاگیر پر تو میں جا ہی نہ سکا۔ میں نے گرجے والوں سے پوچھا: ”اس دین کا مرکز کہاں ہے؟“ انہوں نے کہا: ”شام میں۔“ میں واپس والد محترم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ میری تلاش میں ادھر ادھر آدمی بھیج چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے: ”بیٹا! تو کہاں رہا؟ میں نے تجھے تاکید نہیں کی تھی کہ جلدی آنا؟“ میں نے کہا: ”ابا جان! میں جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گرجے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی۔ میں سورج ڈوبنے تک انہیں کے پاس بیٹھا رہا۔“ وہ بولے: ”بیٹا! اس دین میں کوئی خوبی نہیں۔ تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہت اچھا ہے۔“ میں نے کہا: ”نہیں! ابا جان! اللہ کی قسم! وہ ہمارے دین سے اچھا ہے۔“ انہوں نے میری اس بات سے خطرہ محسوس کیا اس لیے انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں بند کر دیا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بھاگ کر شام چلے جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب عیسائی تاجروں کا قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے کہا جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس شام جانے لگیں تو مجھے بتانا۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ میں نے بیڑی پھینک دی اور ان کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پوچھا یہاں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا ”گرجے کا لاٹ پادری۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس لاٹ پادری کے ساتھ رہے مگر وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ ایک دوسرے لاٹ پادری کے پاس رہے جو اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جناب! آپ جانتے ہیں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟“ پادری نے کہا: ”بیٹا! اللہ کی قسم! میں کسی کو اس صحیح دین پر نہیں دیکھ رہا جس پر میں کار بند رہا۔ صحیح لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ باقی لوگ دین بدل چکے ہیں اور دین کی اکثر باتیں چھوڑ چکے ہیں البتہ موصل میں ایک آدمی میری طرح صحیح دین پر قائم ہے۔ تم اس کے پاس چلے جانا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلے جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب یہ لاٹ پادری فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو میں موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں پادری صاحب نے اپنی وفات کے وقت مجھے آپ کے پاس آنے کی نصیحت کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی انہی کے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا: ”میرے پاس ٹھہرو۔“ چنانچہ میں ان کے پاس رہا۔ میں نے انہیں ان کے ساتھی کے دین پر بہترین آدمی پایا لیکن تھوڑی مدت بعد ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میں نے ان سے گزارش کی ”جناب! پہلے پادری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ اب آپ بھی اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کس کے پاس جاؤں؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟“ وہ بولے: ”بیٹا! اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہماری طرح صحیح دین پر ہو البتہ

اصفہان • شام • موصل

- وادی القریٰ
- عموریہ
- نصیبین

● مدینہ منورہ (شہر)

نصیبین میں ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس چلے جانا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نصیبین کے لاٹ پادری کے پاس حاضر ہوتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں نصیبین کے لاٹ پادری صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنی پوری روداد سنائی اور پہلے پادری صاحب کی وصیت بھی بتائی۔ وہ بولے: ”ٹھیک ہے میرے پاس ٹھہرو۔“ میں ان کے پاس رہنے لگا اور واقعتاً میں نے انہیں پہلے پادریوں کے دین پر پایا، نیز وہ بہترین آدمی ثابت ہوئے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں بھی موت نے آ لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا: ”بیٹا! اللہ کی قسم! صحیح دین پر قائم رہنے والا کوئی پادری باقی نہیں رہا، البتہ روم میں عموریہ شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے وہ ہمارے دین پر ہے۔ چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عموریہ کے لاٹ پادری کے پاس جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب وہ

فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں عموریہ کے پادری کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری تفصیل بتائی۔ وہ بولے: ”ٹھیک ہے ہمارے پاس رہو۔“ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو میں نے گزارش کی: ”جناب! آپ مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت فرماتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟“ وہ فرمانے لگے: ”بیٹا! اللہ کی قسم! مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں جو صحیح دین عیسائیت پر ہو کہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا کہوں، البتہ ایک بات ہے کہ نبی آخر الزمان کا دور آنے والا ہے۔ وہ نبی ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہو گا۔ وہ عرب کی سرزمین میں ہو گا اور وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آباد ہو گا جس کے دونوں طرف پتھر لے میدان ہیں، ان کے درمیان وسیع نخلستان ہیں۔ اس کی مخصوص علامات ہوں گی جو مخفی نہ رہ سکیں گی، مثلاً وہ تحفہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو اس علاقے میں جاسکتا ہے تو پہنچ جا۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وادی القریٰ جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پھر وہ فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا

گیا۔ میں کافی عرصہ عموریہ ہی میں رہا۔ اتفاقاً بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا: ”مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ میں تمہیں اپنی گائیں اور بکریاں دے دیتا ہوں۔“ وہ بولے: ”ٹھیک ہے۔“ میں نے وہ سب ان کو دے دیں اور وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیے لیکن جب وہ وادی القریٰ میں پہنچے تو ان کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ وہاں میں نے نخلستان دیکھے تو سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہو جس کا تذکرہ پادری صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں جاگزیں نہ ہوئی۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں اس یہودی کے پاس رہتا تھا

کہ اتفاقاً اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا۔ اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اللہ کی قسم! جو نبی میں نے یہ شہر دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ پادری صاحب نے اسی شہر کا ذکر کیا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ اسی دوران میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا شہرہ ہو گیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مجھے آپ کی کسی بات کا پتہ

نہیں چلتا تھا، کیونکہ میں اپنی غلامی کی مصروفیات میں بندھا تھا حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی ہجرت کی خوش خبری سنتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اللہ کی قسم! میں اپنے مالک کی زمین میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا کام کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا: ”بھائی! اللہ تعالیٰ ان بنوقیلہ (اوس اور خزرج) کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم! وہ سب قباء میں ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اسے نبی کہتے ہیں۔“ جو نبی میں نے یہ بات سنی مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی حتیٰ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑوں گا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھا: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ میرے مالک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے زبردست تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا: ”تیرا اس بات سے کیا تعلق؟ چل اپنا کام کر۔“ میں نے کہا: ”کچھ بھی نہیں، میں نے تو اس سے تفصیل پوچھی تھی۔“

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی تحقیق و تصدیق کرتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے وہ مال اکٹھا کیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ ابھی قباء ہی میں تھے۔ میں نے گزارش کی: ”جناب! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ضرورت مند لوگ ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ حق دار ہیں، لہذا استعمال فرمائیں۔“ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ مال آپ ﷺ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ”کھاؤ،“ لیکن آپ نے خود نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا: ”ایک نشانی تو پوری ہوئی۔“ پھر میں اٹھ آیا۔ میں نے کچھ اور مال جمع کیا اور اتنے میں آپ مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں وہ مال لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور گزارش کی: ”حضرت! میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ اب میں یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قبول فرمائیے۔“ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کھاؤ تو سب نے مل کر کھایا۔ میں نے دل میں کہا۔ دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔

پھر میں تیسری دفعہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع الغرقہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دو چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی پشت مبارک دیکھنے کے لیے آپ کی کچھلی طرف چلا تا کہ میں نبوت کی مہر دیکھ سکوں۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور میں نے آپ کو مکمل طور پر پہچان لیا۔ میں جھک کر مہر نبوت کو بوسے دینے اور رونے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ادھر آ جاؤ۔“ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔

غلامی کی وجہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے سلمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی آزادی کا معاہدہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”اپنے بھائی کی مدد کرو۔“ صحابہ نے بھرپور مدد کی، نتیجتاً وہ آزاد ہو گئے اور جنگ خندق میں آزاد مسلمان کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ پھر کسی جنگ سے غیر حاضر نہ ہوئے۔^①

یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ”ابو عبد اللہ“ تھی اور ”یہ سلمان الخیر“ کے لقب سے مشہور تھے۔ عابد و زاہد علماء اور افضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے: ”میں سلمان بن اسلام ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ان کو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین کہتے تھے: ”سلمان ہم میں سے ہیں۔“ انصار کہتے تھے ”سلمان ہم میں سے ہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا کی۔ وہ 35 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے مقامات

اصفہان: یہ عہد سلاجقہ (1037ء-1157ء) اور صفوی دور (1501ء-1736ء) میں ملک فارس (موجودہ ایران) کا دارالحکومت رہا۔ یہ وسطی ایران میں تہران اور شیراز کے درمیان زندہ رود نامی دریا کے کنارے واقع ہے۔ اسے تاریخ میں ”اصفہان نصف جہان“ کی شہرت حاصل رہی۔ اموی اور عباسی خلافت میں یہ صوبائی صدر مقام تھا۔ اس کا اصل نام اسپہان تھا جو عربی میں اصفہان اور اصفہان کہلایا اور آخر کار دنیا بھر میں اصفہان کے نام سے مشہور ہوا۔ اصفہان کی آبادی آٹھ لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں شاہ عباس اعظم صفوی (1587ء تا 1629ء) کی تعمیر کردہ مسجد فن تعمیر کا نہایت خوبصورت نمونہ ہے۔ عباس اعظم ہی نے 1593ء میں قزوین کے بجائے اصفہان کو دارالحکومت بنایا تھا۔

فارس: ملک ایران قبل از اسلام صدیوں سے پارس کہلاتا تھا جسے عرب ”فارس“ اور اہل یورپ Persia کہتے تھے۔ آج بھی پاری آتش پرست ”پارس“ سے نسبت رکھتے ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد ”پارس“ کو ”فارس“ کہا جانے لگا حتیٰ کہ شاہ محمد رضا خاں پہلوی (41-1926ء) نے اسے آریوں کی نسبت سے ایران کا نام دے دیا۔ آج کل فارس ایران کے جنوب مغربی صوبے کا نام ہے۔ اموی اور عباسی دور میں بھی فارس صوبے کا نام تھا۔ صوبہ فارس خلیج فارس (الخليج العربی) سے متصل ہے اور اس میں اصفہان اور شیراز کے تاریخی شہر واقع ہیں۔ اس کی سرحدیں مختلف زمانوں میں بدلتی رہیں۔ عباسیوں کے بعد خود مختار فارس کبھی تو موجودہ صوبہ فارس پر مشتمل ہوتا تھا اور کبھی اس کی سرحدیں خراسان، سیستان، بلوچستان، قندھار اور شمال میں آذربائیجان اور جارجیا تک وسیع ہو جاتی تھیں جیسے نادر شاہ افشار کے دور (47-1736ء) میں۔ ورود اسلام کے وقت سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن یا قسسیفون (Ctesiphon) (یونانی میں طیسفون) تھا اس کے نزدیک عہد فاروقی میں فیصلہ کن جنگ مدائن لڑی گئی۔ مدائن کے کھنڈر موجود شہر سلمان پاک کے نزدیک دجلہ کے کنارے ملتے ہیں۔

دمشق: السوریہ (شام) کا دارالحکومت دنیا کا قدیم ترین آباد دارالحکومت ہے۔ یہ اموی خلافت (41ھ تا 132ھ مطابق 661ء تا 749ء) کا دارالخلافہ رہا۔ بعد میں زنگی اور ایوبی سلاطین نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ دمشق کو سکندر اعظم ہلاک خاں اور امیر تیمور جیسے فاتحین نے فتح کیا۔

موصل: شمالی عراق میں دریائے دجلہ پر واقع یہ تاریخی شہر اموی اور عباسی خلافتوں میں صوبہ الجزیرہ کا دارالحکومت رہا۔ موصل کی آبادی چھ سات لاکھ ہے۔ اس کے قریب وادی دجلہ و فرات (میسوپوٹیمیا) کے قدیم شہر نینوی کے کھنڈر ملتے ہیں۔

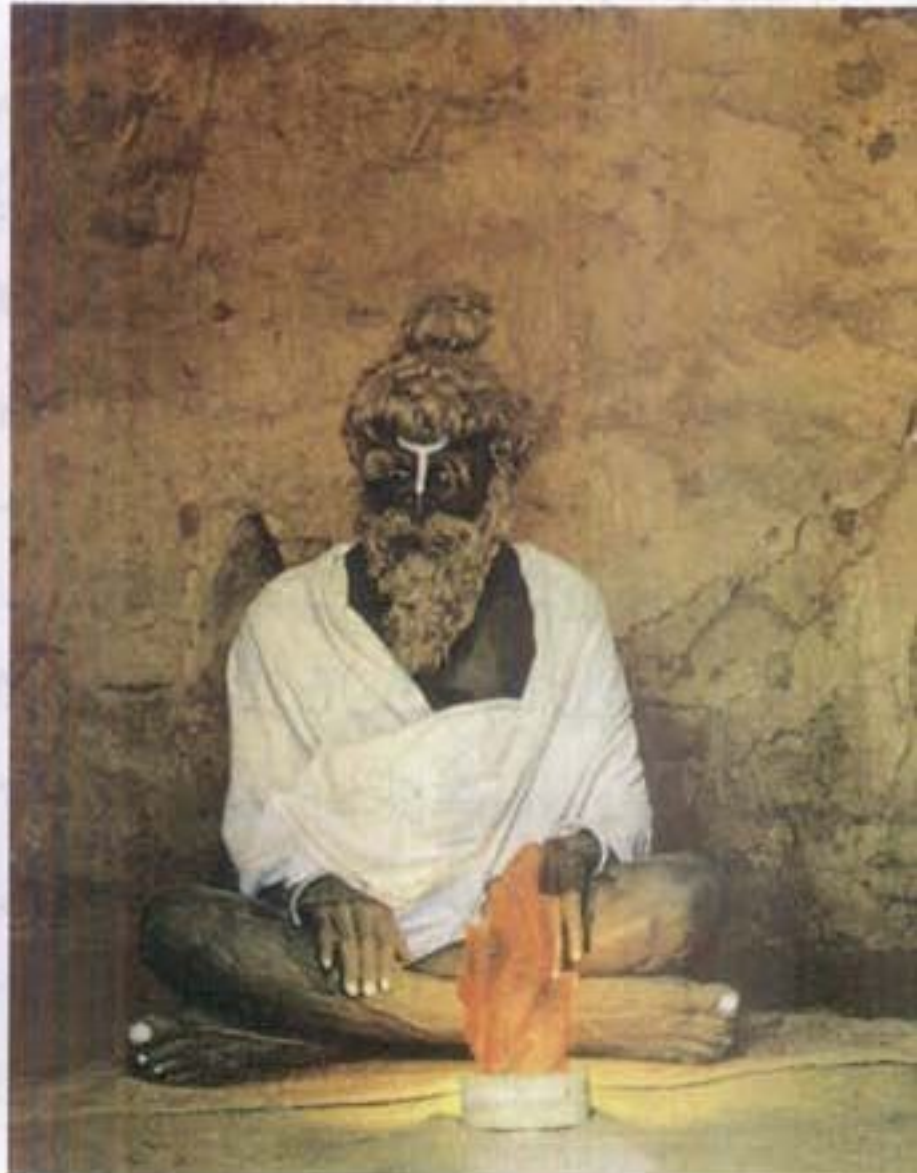
نصیبین: دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ الجزیرہ کا یہ شہر ان دنوں ترکی میں سرحد شام کے پاس واقع ہے۔ سلمان

باکو (آذربائیجان) میں مجوسیوں کا آتش کدہ

ایک مجوسی بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہا ہے

ایک مجوسی کھڑے ہونے کی حالت میں آگ کو پوج رہا ہے

فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان سے ہجرت کر کے پہلے دمشق وہاں سے موصل اور پھر نصیبین پہنچے تھے۔ سن 10 نبوی میں نصیبین سے جنوں کا ایک گروہ بھی مکہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا۔

وادی القرئی: کھجوروں کے باغات پر مشتمل یہ وادی مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ عموریہ سے آنے والے قافلے نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہاں لاکر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ قصبہ وادی القرئی کو ان دنوں العلا کہتے ہیں۔

عموریہ: اس تاریخی شہر کے کھنڈر انقرہ کے جنوب مغرب میں اور بالائی سقاریہ کے جنوب میں ملتے ہیں۔ نصیبین سے آکر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عموریہ کے اسقف کے پاس مقیم رہے۔ پھر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ حلب اور دمشق ہوتے ہوئے وادی القرئی پہنچے تھے۔ عبدالرحمن بن خالد بن ولید نے 666ء میں عموریہ کو اطاعت پر مجبور کیا مگر پھر عیسائیوں نے چھین لیا۔ آخر کار عموریہ کو عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے سپہ سالار افشین نے 838ء میں فتح کیا۔ 931ء میں امیر طرسوس شمل نے اسے نذر آتش کر دیا۔ اس کے کھنڈر مقامی آبادی میں ”اسر“ یا ”اسر قلعة“ کے نام سے مشہور ہیں۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 14/2)

باکو: یہ جمہوریہ آذربائیجان کا دارالحکومت ہے جو بحیرہ قزوین (کیسپین) کے ساحل پر جزیرہ نما آبشاران پر واقع ہے۔ اس کی آبادی اٹھارہ لاکھ سے زائد ہے۔ یہ معدنی تیل کی صنعت کا بڑا مرکز ہے۔ اس کا نام فارسی لفظ باد کو بہ (ہواؤں کا مارا ہوا) سے مشتق ہے اور اس کے محل وقوع کے لحاظ سے بہت موزوں ہے۔ قرون وسطیٰ کے مؤرخین اسے باکو یہ بلا کوہ اور باکہ بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں اس کا ذکر تیسری صدی ہجری کے بعد برابر آتا ہے چنانچہ ابودلف اپنے الرسالة الثانیہ میں لکھتا ہے: ”میں جنوب کی سمت سے باکو یہ پہنچا اور وہاں نفت (پٹرولیم) کا ایک چشمہ دیکھا جس کا پٹہ ایک ہزار درہم روزانہ تھا اور اس کے بالکل متصل سفید پٹرولیم کا ایک چشمہ تھا جو دن رات مسلسل جاری رہتا۔“ مسعودی کے علاوہ اصطخری ”باکوہ“ کا ذکر کرتا ہے۔ عبدالرشید صالح باکوئی نے اپنے شہر کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ باکو عرصے تک شاہان شیروان کے ماتحت رہا۔ 957ھ/1550ء میں شاہ طہماسپ صفوی کا اس پر قبضہ ہوا۔ 1583ء تا 1606ء باکو عثمانی ترکوں کے ماتحت رہا۔ 1806ء میں روسیوں نے ایرانیوں سے چھین لیا۔ جزیرہ نمائے آبشاران سے پہلی مرتبہ مشینوں کے ذریعے 1842ء میں تیل نکالا گیا۔ 78-1877ء میں یہاں ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 1907ء میں باکو سے باطوم (بحیرہ اسود) تک تیل کی پائپ لائن مکمل ہو گئی اور معدنی تیل برآمد ہونے لگا۔ روسی انقلاب کے بعد 31 جولائی 1918ء سے 28 اپریل 1920ء تک باکو آزاد مملکت آذربائیجان کا دارالحکومت رہا پھر سرخ فوج (روسی) نے اس پر قبضہ کر لیا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 3) دسمبر 1991ء سے باکو آزاد جمہوریہ آذربائیجان کا صدر مقام ہے۔

باکو کے قریب پارسیوں (مجوسیوں) کا آتشکدہ آج بھی قائم ہے۔ مجوسی مذہب کے بانی زرتشت کا تعلق آذربائیجان ہی سے تھا۔ (اطلس القرآن اردو ص: 251)

بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیلی قبلہ

رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اس طرح ممکن نہ تھا، لہذا آپ بیت المقدس کی طرف سولہ ماہ تک نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ بن جائے۔ پھر ایک دن وحی نازل ہوئی:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

”ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس لیے ہم آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف کیے دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں، لہذا اپنا چہرہ مسجد حرام (بیت اللہ) کی طرف کر لیجیے اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اس کی طرف کر لو۔“ (البقرہ: 144/2)

ظہر کی نماز میں..... بعض کے نزدیک عصر کی نماز میں..... آپ ﷺ اپنے صحابہ کو دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ کعبہ کی طرف رخ موڑنے کا حکم ہو گیا۔ آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اسے مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ یہ جنگ بدر سے دو ماہ پہلے 15 رجب 2 ہجری سوموار کے دن کی بات ہے۔ (طبقات ابن سعد: 1/242)

جب کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا

قبلے کی تبدیلی: تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان 2ھ میں نازل ہوا۔ نبی ﷺ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتدا میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے۔ حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی: ”خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔“ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں ہے۔ لہذا قبلہ تبدیل کرنے میں رسول کریم ﷺ کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی، چنانچہ بعض روایات میں یہ تفصیل مذکور بھی ہے۔

اور سورۃ بقرہ میں یہ جو فرمایا کہ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ”ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں“ اور یہ کہ ﴿فَلَنُؤَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ ”ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔“ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی ﷺ اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی، لہذا اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔

مسجد حرام: مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ (تفہیم القرآن، جلد اول۔ ص 121، 122)

مسجد قبلتین: اسے ”مسجد بنی سلمہ“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ اس مسجد کو ”مسجد قبلتین“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف (منہ کر کے) پڑھی گئی تھی۔ کچھ نماز بیت المقدس کی طرف اور کچھ بیت اللہ کی طرف۔ مسجد قبلتین بئر رومہ کے قریب ہے۔ 893ھ میں الشجائی شاہین الجمالی نے اس کی تجدید کرائی۔ مسجد کا داخلی حصہ قبہ دار ہے جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ پھر عثمانی سلطان سلیمان عالیشان نے 950ھ / 1543ء میں اس کی تعمیر نو کی۔ (تاریخ المدینۃ المنورہ)

اس کی موجودہ تعمیر و توسیع خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اس نئی عمارت کی دو منزلیں ہیں، مینار بھی دو ہیں اور گنبد بھی دو۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر 39,700,000 ریال خرچ ہوئے۔
(تاریخ مدینہ منورہ دارالسلام، ص: 106 تا 108)

مسجد جُوائی

مسجد نبوی کے بعد پہلی مسجد جہاں نماز جمعہ قائم ہوئی: جُوائی، بحرین (الاحساء، سعودی عرب) میں ایک شہر ہے۔ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کی ایک بستی جُوائی کی مسجد عبدالقیس میں ادا کیا گیا۔ (معجم ما سئعجم: 2/401، 402)

سعودی عرب کے مشرقی صوبہ الاحساء میں جوائی کے کھنڈر پائے جاتے ہیں جہاں مسجد کے آثار بھی ہیں۔
دارین: یہ قدیم بحرین (سعودی عرب کا موجودہ صوبہ الاحساء) کی بندرگاہ تھی۔ یا قوت حموی لکھتا ہے: ”ہندوستان سے یہاں کستوری (مشک نافہ) پہنچتی ہے۔ مسلمانوں نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد (12ھ) میں علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ (معجم البلدان جلد 2 بعنوان ”دارین“) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”بحرین عراق کے تحت ہے اور اس کی حد عُمان میں جُسرِ فار کے نواح تک ہے۔“ اور یمامہ اس کے پہاڑوں پر ہے..... بنو عباس نے عُمان، بحرین اور یمامہ کو ایک ہی عملداری میں اکٹھا کر دیا۔ بحرین خطِ قطیف، آرہ، ہجر، بنو نہ زارہ، جواثا، ساہور، دارین اور غابہ پر مشتمل ہے۔ ہجر الصفا اور مشقر بھی اس میں شامل ہیں۔

شہر دارین کو ان دنوں ”تاروت“ کہا جاتا ہے جو ظہران سے بقیق جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ بحرین (الاحساء) میں جُوائی یا جواثا کے کھنڈر پائے جاتے ہیں اور ظہران کے شمال میں الاحساء کے ساحل پر قطیف واقع ہے جہاں معدنی تیل کے کنویں ہیں۔

بحرین اور البحرین: زمانہ قبل اسلام اور ابتدائے اسلام میں البحرین نام کا اطلاق مشرقی عرب پر ہوتا تھا جس میں القطیف اور الحجر کے نخلستان شامل ہیں۔ آگے چل کر یہ نام محض اس مجمع الجزائر کے لیے مخصوص ہو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 4 ص 86)

موجودہ مملکت بحرین کا سب سے بڑا جزیرہ بحرین، دارین سے کم و بیش 60 کلومیٹر مشرق میں خلیج فارس کے اندر واقع ہے۔ عہد ماضی میں جزیرہ بحرین دلمن یا دلمون کہلاتا تھا اور تیسری ہزاری ق م میں سمیری دور میں اس نے شہرت حاصل کی تھی۔ (المنجد فی الاعلام)

8ھ میں رسول اللہ ﷺ نے علاء بن عبد اللہ بن عماد الحضرمی رضی اللہ عنہ کو جو بنی عبد شمس کے حلیف تھے بحرین کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں یا ان سے جزیہ لیں اور ان کے ہاتھ منذر بن ساوی (والی بحرین) اور سیبخت مرزبان ہجر کے نام خطوط بھیجے کہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ وہ دونوں اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ ہی تمام عربی

اور بعض عجمی (فارسی) باشندوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مقامی باشندوں، مجوسیوں (پارسیوں) اور یہود و نصاریٰ سب نے صلحنامہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علاء رضی اللہ عنہ نے بحرین سے نبی کریم ﷺ کے پاس جو مال بھیجا اس کی مالیت 80 ہزار تھی، اتنا مال نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی عامل نے بھیجا۔ نبی ﷺ نے بعد میں علاء رضی اللہ عنہ کے بجائے ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اہل بحرین کی درخواست پر علاء رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بحرین کا حاکم بنادیا اور وہ 20ھ میں اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔“ (معجم البلدان۔ جلد 1 بعنوان ”بحرین“)

نوٹ: بحرین (الاحساء) کے شہر کا نام ہجر ہے، الحِجْر یا حِجْر نہیں۔ حِجْر تو یمامہ میں واقع تھا۔

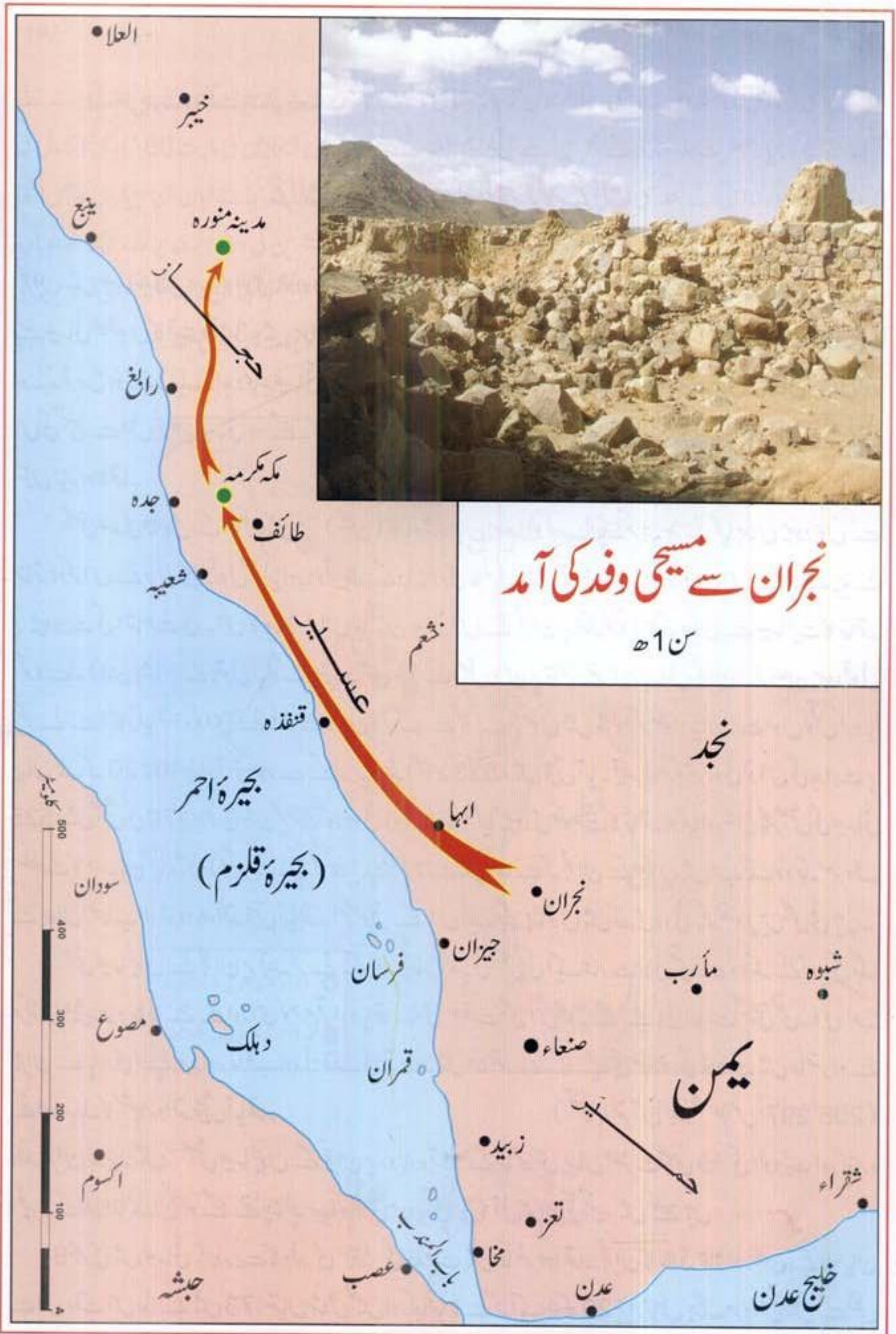
نجران میں عیسائیت اور وفد نجران

نجران میں عیسائیت: سید ابوالاعلیٰ مودودی اصحاب الاخدود (سورۃ البروج) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340ء میں ہوا تھا اور 378ء تک جاری رہا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ ایک زاہد و مجاہد عیسائی سیاح فیمنیون نامی نجران پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان دنوں جنوبی عرب میں نجران ایک بڑا تجارتی و صنعتی مرکز تھا۔ مشہور حلقہ یمانی یہیں تیار ہوتا تھا۔

چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں حمیر (یمن) کا بادشاہ تان اسعد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنو قریظہ کے دو یہودی عالم اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذونواس جانشین ہوا تو اس نے نجران پر حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے۔ (ابن ہشام کے بقول یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے) جب اہل نجران نے دین یہود قبول کرنے سے انکار کیا تو ذونواس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے گڑھوں میں پھنکوا کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ 20 تا 40 ہزار آدمی مارے گئے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523ء میں پیش آیا۔ قیصر روم کو خبر ہوئی تو اس کی ہدایت پر 525ء میں حبش کی 70 ہزار فوج یمن پر حملہ آور ہوئی، ذونواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن پھر حبش کی عیسائی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فلسی (انگریز سیاح) نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی ملی ہیں۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے اور اسی کو حرم قرار دیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبہ کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مباہلہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ (تفہیم القرآن، جلد ششم، ص: 297، 298)

وفد نجران مدینہ میں: حبشی عیسائیوں کے نجران پر دوبارہ تسلط کے ساتھ ہی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور کفارہ وغیرہ کے غلط عقائد رائج ہو گئے تھے چنانچہ سید ابوالاعلیٰ مودودی سورۃ آل عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

9 ہجری میں عیسائی جمہوریت کا وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ 20 ہزار قابل جنگ مرد اس میں سے نکل

سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور تین سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی۔ دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی و سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا اور تیسرا اُسقف (بشپ) تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ جب نبی ﷺ نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ہے تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نجران کے تینوں سردار بھی 20 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہر حال وہ تیار نہ تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ پر سورہ آل عمران کی آیات 33 تا 63 پر مشتمل خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نجران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔

اس خطبے میں پہلا امر جو ان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی یہ ہے کہ مسیح کی الوہیت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معجزے عطا کرے جو نبوت کی صریح علامت ہوں اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھالے۔ مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا۔

دوسری اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد ﷺ دعوت دے رہے ہیں۔ دونوں کے مشن میں یک سر مو فرق نہیں ہے۔

تیسرا بنیادی نکتہ اس تقریر کا یہ ہے کہ مسیح کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور نہ اس مذہب کی پیروی جس کا اتباع مسیح کے حواری کرتے تھے۔

ان میں سے کسی بات کا جواب بھی ان لوگوں کے پاس نہ تھا۔ مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقعہ کے عین مطابق ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں۔ پھر نبی ﷺ کی سیرت آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وفد اپنے دلوں میں آپ کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے یا کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلہ میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو تو ان میں سے کوئی اس مقابلہ کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے۔ (تفہیم القرآن جلد اول ص: 246، 260، 261)

نجران: یہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں ایک وادی کا نام ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22 کے مطابق یورپی

سیاح جوزف ہالیوی موسم بہار 1870ء میں وہاں گیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ ”یہ وادی جو تقریباً دو میل وسیع ہے، بے حد زرخیز ہے۔“ بطیموس نجران کو ایک بڑا شہر لکھتا ہے۔ ایلنس گیلز رومی نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا۔

نوٹ: اردو دائرہ معارف اسلامیہ (جلد 22 ص 135) میں نجران کے بارے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس نام کا کوئی شہر موجود نہیں، یہ بات درست نہیں۔

المجد فی الاعلام کے مطابق ”نجران سعودی شہر ہے جو وادی نجران میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 65 ہزار سے زائد ہے۔ یہ ایک زرعی منڈی ہے۔ یہاں قدیم آبادی کے کھنڈر ہیں جہاں سبائی اور معینی ادوار کے معابد دیواریں، نقوش اور کتبے ملے ہیں۔“ ان دنوں نجران سعودی عرب کے صوبہ نجران کا دارالحکومت ہے جس کی حدیں صوبہ الرياض، صوبہ عسیر، منطقہ الشرقیہ اور یمن سے ملتی ہیں۔

غزوات و سرایا

رسول اللہ ﷺ نے اصحاب صفہ کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہ فقیر اور تنگ دست لوگ تھے چنانچہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہی لوگوں سے سرایا کا آغاز ہوا۔ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے گھر بار اور مال و متاع قریش نے مکہ میں ضبط کر لیے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش کے خلاف اقتصادی جنگ شروع کر دی۔ درحقیقت یہ جنگ قریش نے شروع کی تھی کہ بنو ہاشم کو تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا تھا، نیز مہاجرین کی جائیدادیں بھی قریش نے غصب کر رکھی تھیں، لہذا قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ علانیہ تھی۔ قریش بھی اس حقیقت سے خوب واقف تھے۔

ایک دفعہ ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں طواف کرتے دیکھا تو کہنے لگا: ”تعجب کی بات ہے میں تجھے مکہ مکرمہ میں امن و اطمینان کے ساتھ طواف کرتے دیکھ رہا ہوں جبکہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے اور تم علانیہ ان کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم! اگر تو اس وقت ابو صفوان (امیہ بن خلف قرشی) کے ساتھ نہ ہوتا تو صحیح سلامت واپس نہ جاتا۔“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوب کڑک کر کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تیرا تجارتی راستہ روک دوں گا جو مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا۔“

مسلمانوں اور مشرکین قریش کے درمیان مسیح جھڑپیں طبعی چیز تھی کیونکہ دونوں معاشرے بالکل مختلف اور متضاد تھے۔ جب یہ جھڑپیں شروع ہوئیں تو قریش کو اس پر کوئی تعجب یا انکار نہ ہوا کیونکہ یہ ایک طبعی اور منطقی چیز تھی۔ باقی قبائل نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا اور انہیں کس عذاب کی چکی میں پیسا جاتا رہا ہے اور کس طرح ان کے مال و جائیداد ضبط کر کے ان کو بے یار و مددگار مکہ مکرمہ سے بھگایا گیا ہے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ: جس جنگ یا جنگی مہم میں نبی کریم ﷺ نے شرکت فرمائی اسے اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔

فتح مکہ سمیت غزوات کی کل تعداد 28 بنتی ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ودان (الابواء) صفر 2ھ میں پیش آیا جبکہ آخری غزوہ تبوک (رجب 9ھ) تھا۔ جنگ موتہ (7ھ) کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ میدان جنگ میں نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی۔

سریہ: وہ جنگی مہم جس میں نبی اکرم ﷺ نے شرکت نہ کی اور وہ کسی صحابی کی قیادت میں سر ہوئی، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کی جمع ”سرایا“ ہے۔

سرایا کی کل تعداد کعب بن اشرف اور سلام بن ابی حقیق کے قتل سمیت 55 ہے۔ ان میں سے پہلا سریہ حمزہ (سیف البحر) تھا جو رمضان 1ھ میں پیش آیا جبکہ آخری سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (یمن) تھا جو رمضان 10ھ میں سر ہوا۔

سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر)

عمیس کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف (رمضان 1ھ)

ان کے ساتھ تیس مہاجر سوار تھے۔ ادھر سے ابو جہل تین سو مشرکین کے ساتھ مقابلہ میں آیا لیکن مجدی بن عمرو جہنی ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا، لہذا لڑائی نہ ہو سکی اور فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلا جھنڈا جو آپ نے کسی مسلمان کمانڈر کو دیا وہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حضرت حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہما کو بیک وقت بھیجا تھا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہ): یہ پہلا سریہ تھا جو رسول اللہ ﷺ نے بھیجا اسے ”سریہ سیف البحر“ کہتے ہیں اس کا جھنڈا سفید تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ یہ لوگ عمیس کے اطراف میں بحیرہ احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آرہا تھا اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریق صف آرا ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن مجدی بن عمرو جہنی نے بیچ بچاؤ کر دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ (تجلیات نبوت)

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: یہ رسول اللہ ﷺ کے چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابولہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے عمر میں دو سال بڑے تھے۔ آپ ”سید الشہداء“ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا آپ کی سگی بہن تھیں۔

بعثت نبوی کے دوسرے سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا، پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبد اللہ بن جدعان کی لونڈی نے اس کی اطلاع حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی جو کمان لٹکائے شکار سے واپس آرہے تھے۔ جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے، برا بھلا کہا اور کہنے لگے: تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد زور سے اس کے سر پر کمان ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا۔ گویا کسی قصد و ارادہ کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ (سیرت ابن ہشام)

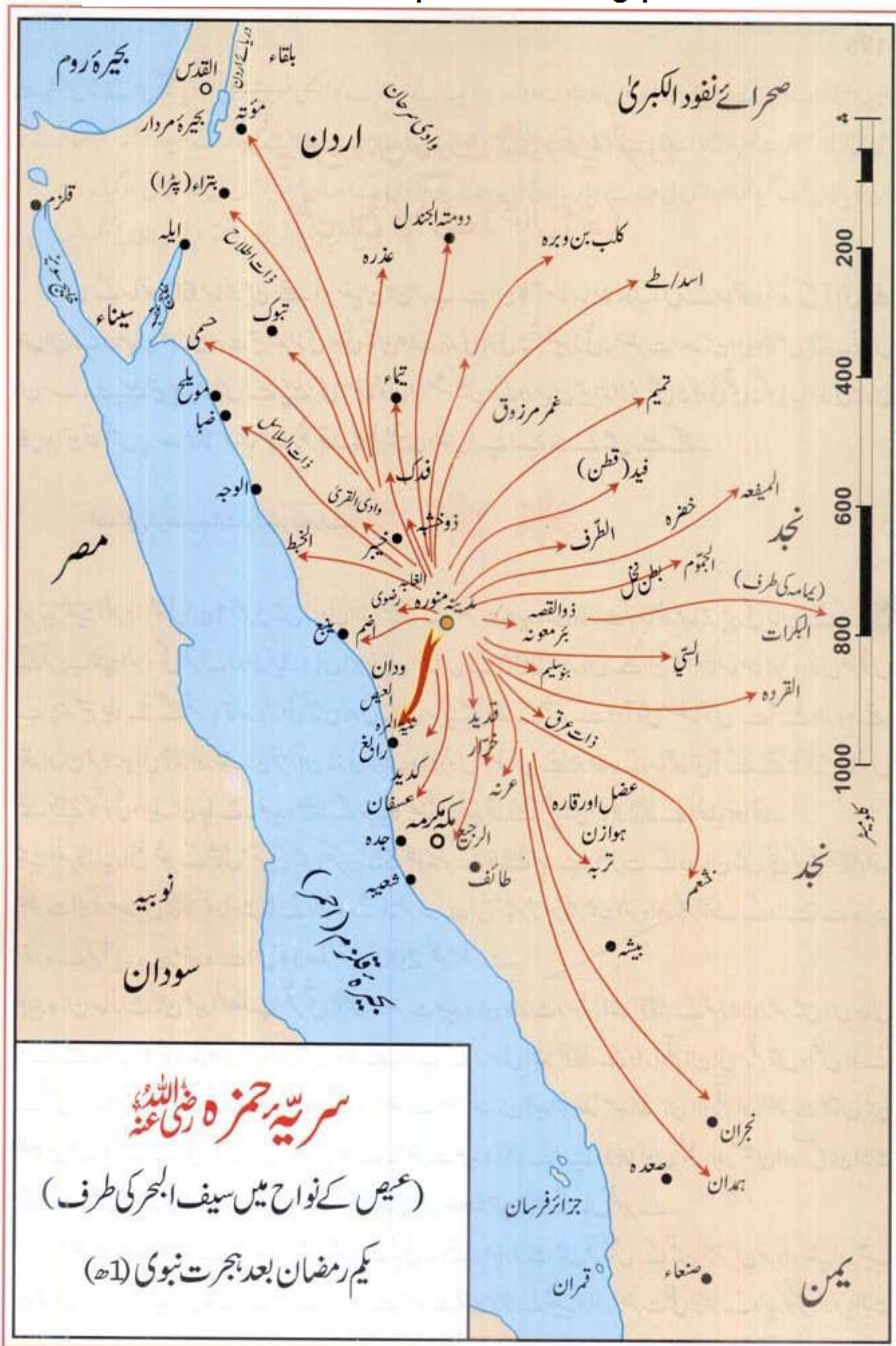
جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری دکھائی، شیبہ بن ربیعہ کو مبارزت میں قتل کیا۔ اسی طرح طعیمہ بن عدی آپ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اگلے سال جنگ احد کے موقع پر جبیر بن مطعم نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی کا انتقام لینے کے لیے اپنے غلام وحشی سے کہا: ”اگر میرے چچا کے بدلے محمد (ﷺ) کے چچا کو قتل کرے تو تو آزاد ہے۔“ وحشی حبشہ کا رہنے والا تھا اور ماہر نیزہ باز تھا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کے ہاتھوں 31 کفار جہنم رسید ہوئے۔ اسی دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سباع بن عبدالعزیٰ آیا جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ”اوختنے کرنے والی کے بیٹے!“ کہہ کر پکارا۔ اس کی ماں عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی۔ وحشی کہتا ہے یہی میرے لیے موقع تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سباع پر وار کیا اور اسے جہنم رسید کر دیا، میں نے جلدی سے برچھے کا وار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں کیا جہاں سے ان کی زرہ ہٹی ہوئی تھی، یہی وار کارگر ثابت ہوا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد حبشی رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے اور جنگ یمامہ میں انہوں نے مسلمہ کذاب کے قتل کا بڑا کارنامہ انجام دیا۔

العیص: یہ رابغ کے شمال میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جو ثنیۃ المرہ کے نواح میں ہے۔ یہاں ذنابۃ العیص نامی ایک چشمہ تھا جس کے ارد گرد کیکر وغیرہ کے درختوں کی کثرت تھی، اس وجہ سے اسے عیص کہا جاتا ہے۔ یہاں بنو سلیم آباد تھے۔ شام جانے والے قریش کے تجارتی قافلے ادھر سے گزرے تھے۔

رابغ: یہ بحیرہ قلزم کے ساحل پر جدہ اور ینبع کے تقریباً وسط میں ہے۔ مدینہ منورہ سے رابغ کا فاصلہ تقریباً 240 کلومیٹر ہے۔ مصر و شام کی طرف سے آنے والے حاجی یہیں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ اسے رابغ الرمل بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند کلومیٹر مغرب میں رابغ البحر نامی بندرگاہ ہے۔ یا قوت حموی کہتے ہیں: ”رابغ جحفہ اور وڈان کے درمیان ہے۔“ یہ جحفہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔

سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ (ثنیۃ المرہ)

بطن رابع کی طرف (شوال 1ھ)

ان کے ساتھ 60 مہاجرین تھے۔ ابوسفیان بن حرب سے ان کا آنا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ دو سو مسلح آدمی تھے پس ان کے درمیان تھوڑی بہت تیراندازی ہوئی لیکن صف بندی ہوئی نہ شمشیر زنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس دن سب سے پہلے تیر چلایا۔ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تیراندازی بھی نہ ہوئی تھی۔ گویا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر تھا جس پر سعد رضی اللہ عنہ کو بجا طور پر فخر تھا۔ پھر فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ ثنیۃ المرہ: شوال سن 1 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو ساٹھ مہاجرین کی کمان دے کر رابع کے قریب ثنیۃ المرہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں ابوسفیان اور اس کے 200 سواروں سے ان کا آنا سامنا ہوا، دونوں طرفوں سے چند تیر چلائے گئے مگر باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اس سریہ میں مکہ کے لشکر سے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے اور وہ تھے: مقداد بن عمرو، بہرانی رضی اللہ عنہ اور عتبہ بن غزوہ، ان مازنی رضی اللہ عنہ۔ وہ دونوں مسلمان تھے جو کفار کے ساتھ ہی آ گئے تھے تاکہ مسلمانوں تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سریہ کا جھنڈا سفید تھا جسے مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔

ثنیۃ المرہ: یہ رابع شہر کے شمال مشرق میں تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت کے دوران میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستہ بتانے والا بدرقہ مکہ مکرمہ سے آج، پھر خزاز، پھر ثنیۃ المرہ اور پھر لقف کے راستے سے مدینہ منورہ لے کر آیا۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔

عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب قرشی رضی اللہ عنہ: حضرت عبیدہ بن حارث رسول اللہ ﷺ کے عم زاد اور عمر میں دس سال بڑے تھے۔ آپ کا شمار سابقون اولون میں ہوتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم بن ابی ارقم میں داخل ہونے سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبیدہ اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد، عبداللہ بن الارقم اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اکٹھے ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بھائیوں طفیل اور حصین اور مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ میں حضرت عبداللہ بن سلمہ عجلانی رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شہادت پائی۔ جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سردار عتبہ اور شیبہ فرزدان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا البتہ

عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ہر ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا لیکن اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھالائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا۔
(فتح الباری، الریحق المختوم، اسد الغابہ، معجم البلدان)

سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خرار کی طرف (ذوالقعدہ 1ھ)

ان کے ساتھ 20 مہاجر تھے۔ مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا لیکن جب یہ دستہ خرار پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ قافلہ کل یہاں سے گزر گیا ہے لہذا وہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

محمد بن اسحاق کہتے ہیں: سن 1 ہجری (بعض کے بقول سن 2 ہجری) میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیس آدمیوں کا امیر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ خرار وادی سے آگے نہ جائیں۔ وہ پیدل چلتے گئے۔ دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے یہاں تک کہ وہ خرار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کا قافلہ گزر چکا تھا لہذا وہ بغیر کسی تصادم کے واپس آ گئے۔ پھر بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی جوش و حمیت کے تحت کفار کی طرف ایک تیر چلا ہی دیا۔

الخرار: خرار کے معنی ہیں آواز کے ساتھ بہنے والا پانی۔ خرار حجاز کے علاقے میں جحفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے اس پہلے تیر انداز کا نام سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ ہے۔ باپ کی کنیت ابو وقاص تھی لہذا وہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں اور حضرت سعد کے والد کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں کلاب بن مرہ پر رسول اکرم ﷺ سے مل جاتا ہے۔

قبول اسلام: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تقریباً سترہ سال کی عمر میں پہلی وحی کے نزول کے ساتویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ اپنے آپ کو ”ثَلَاثُ الْإِسْلَام“ یعنی اسلام کا تیسرا مسلمان کہا کرتے تھے۔

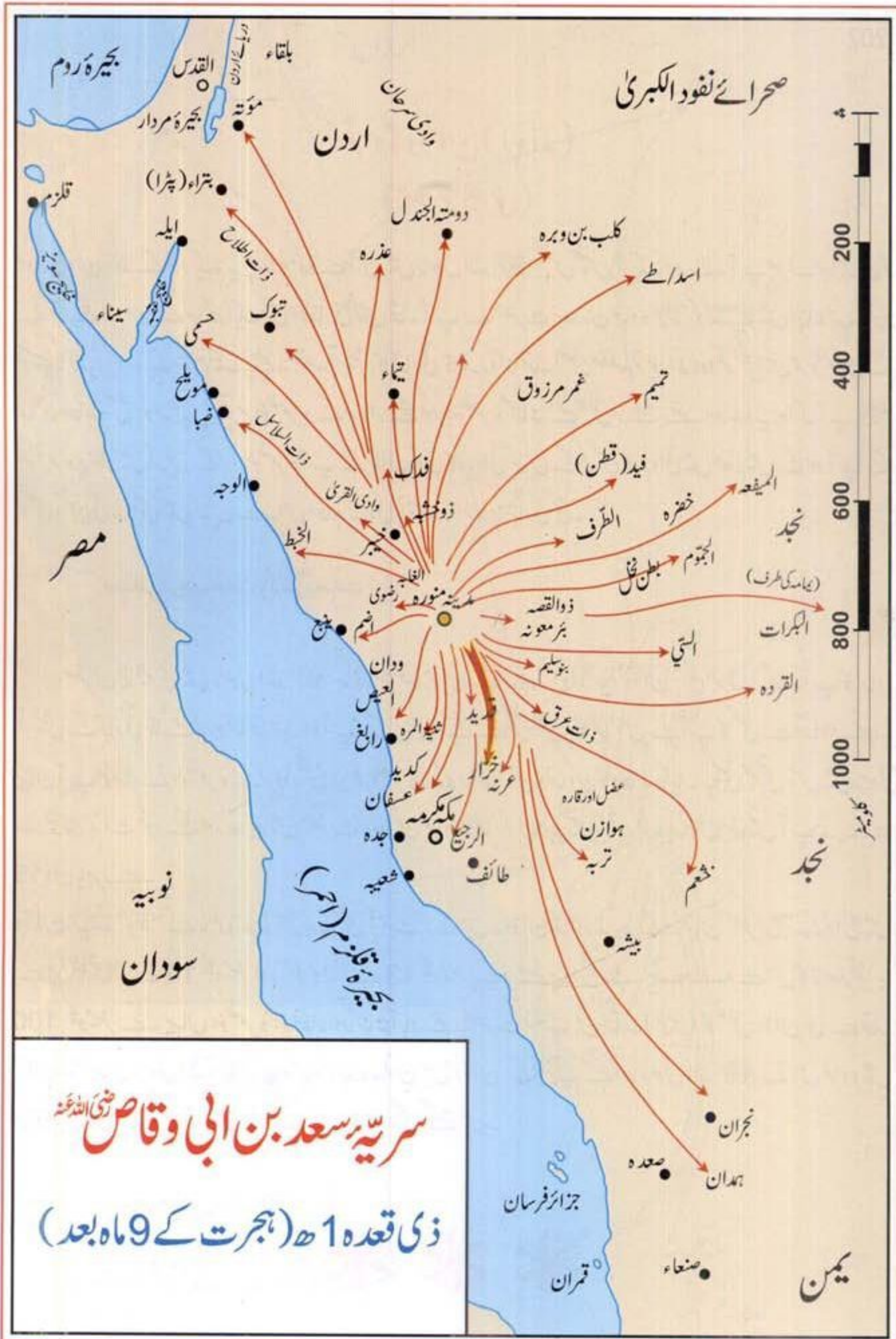
حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بدر واحد سے لے کر خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین و طائف وغیرہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی ﷺ نے مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک سعد رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ بیعت رضوان اور سفر تبوک میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ آپ ﷺ بعض دفعہ انہیں پیارا اور شفقت سے ماموں کہتے۔ خلافت راشدہ کے دوران میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں قبیلہ ہوازن پر عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اہل فارس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی قیادت سونپی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرق النساء کی تکلیف کے باعث جنگ قادسیہ میں ایک چھوٹے سے قدیم محل کی

بالائی منزل پر بیٹھ کر مسلمانوں کی قیادت کی اور وہیں سے اپنے نائب خالد بن عرفطہ کو ہدایات لکھ کر پھینکتے تھے۔ تین دن اور ایک رات کی جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی۔ اس کے بعد عراق کا قدیم دار الحکومت بابل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوئی بھی فتح ہو گئے۔

کوئی سے آگے بہرہ شیر (مغربی مدائن) کے قلعے کی جنگ میں ایرانیوں نے ایک مہیب پالتو شیر مسلمانوں پر چھوڑ دیا تو اسے سعد رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر مدائن اور جلولاء کے معرکے سر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے منازرہ کے دار الحکومت حیرہ سے چند میل جنوب میں کوفہ کا شہر آباد کیا۔

بعض شورہ پشتوں کی شکایت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ اس منصب پر فائز کیا اور وہ تین سال گورنر کوفہ رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشاجرات صحابہ سے الگ تھلگ رہے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے 55ھ میں وفات پائی۔ ("عشرہ مبشرہ"..... بشیر ساجد)

غزوہ وڈان (ابواء) (صفر 2 ہجری)

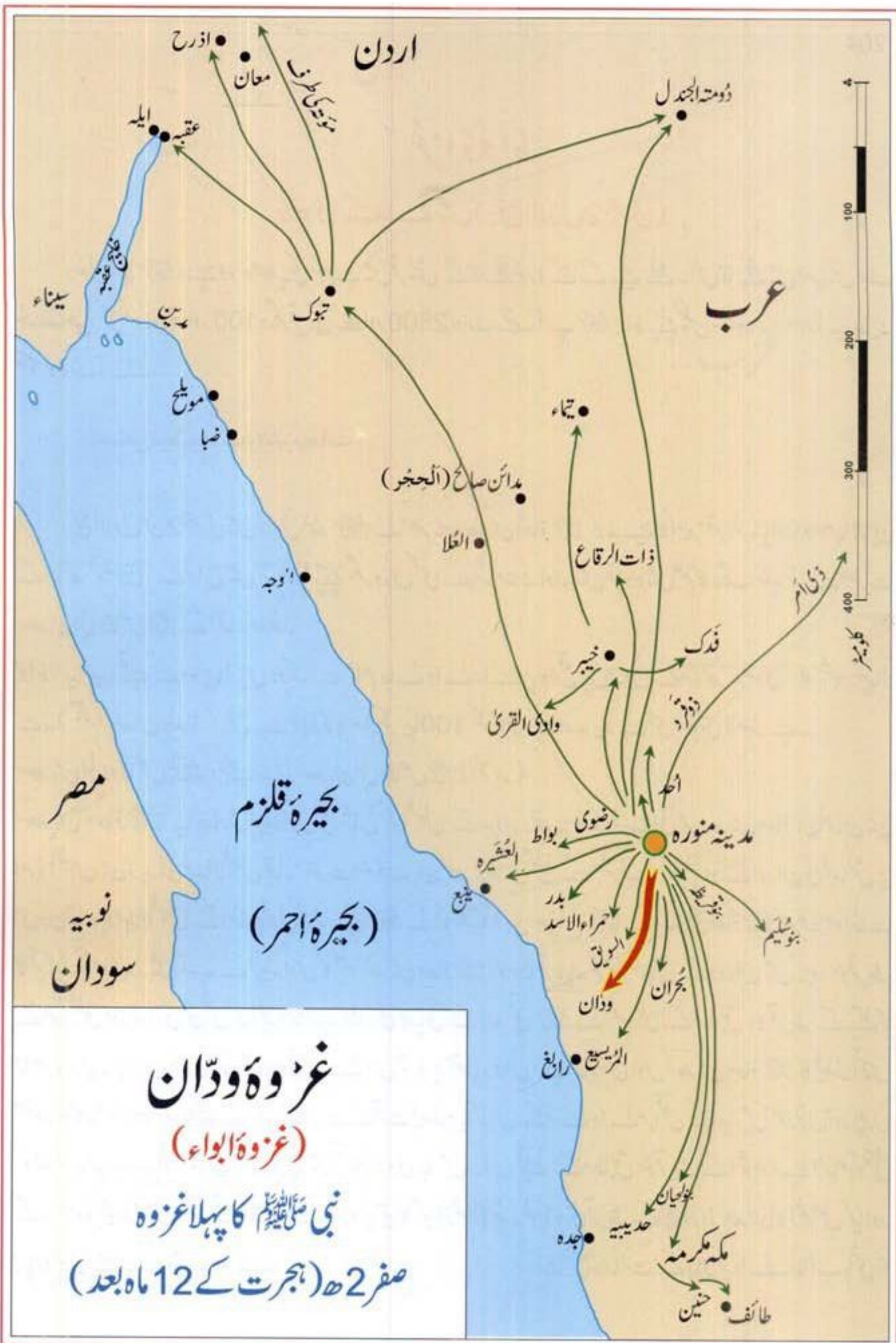
مؤرخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صرف مہاجرین کو لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بھی انصاری نہیں تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ ابواء کے مقام تک پہنچے۔ مقصد قریش کا تجارتی قافلہ روکنا تھا۔ اصل مقصد تو پورانہ ہوا مگر نخشی بن عمرو ضمری کے ساتھ معاہدہ صلح ہوا۔ یہ اپنی قوم بنو ضمرہ کے سردار تھے اور بنو ضمرہ کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ ﷺ بنو ضمرہ پر حملہ نہیں کریں گے اور بنو ضمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ دستاویز تیار کی گئی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

صفر سن 2 ہجری میں رسول اللہ ﷺ ساٹھ ستر مہاجرین کے ساتھ ”ابواء“ یا ”وڈان“ کی طرف گئے۔ آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جبکہ وہ آپ کے یہاں پہنچنے سے قبل نکل چکا تھا اس لیے آپ کا کسی سے تصادم نہ ہوا۔ یہاں آپ ﷺ نے بنو ضمرہ کے سردار نخشی بن عمرو ضمری کے ساتھ امان و تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ ﷺ بذات خود نکلے اور مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس سفر میں آپ مدینہ سے 15 دن باہر رہے۔

وڈان: یہ لفظ ”وڈ“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”محبت“ کے ہیں۔ وڈان مکہ اور مدینہ کے درمیان ”الفرع“ کے نواح میں ہے جو ”ہرشی“ سے 10 کلومیٹر اور ”الابواء“ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جحفہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہاں بنو ضمرہ بنو غفار اور کنانہ آباد تھے۔ حضرت صعب بن جثامہ (رضی اللہ عنہ) کا تعلق وڈان ہی سے تھا۔ ”الابواء“ جہاں رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں وڈان کے قریب ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس غزوہ میں ابواء ہی میں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے اسے غزوہ ابواء بھی کہتے ہیں۔

غزوہ بواط

رضوی کے علاقے میں (ربیع الاول 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ اپنے دو صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف جُمحی بھی موجود تھا اور 100 دیگر قریشی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ ﷺ بواط پہنچے لیکن مقابلہ نہ ہوا اور آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

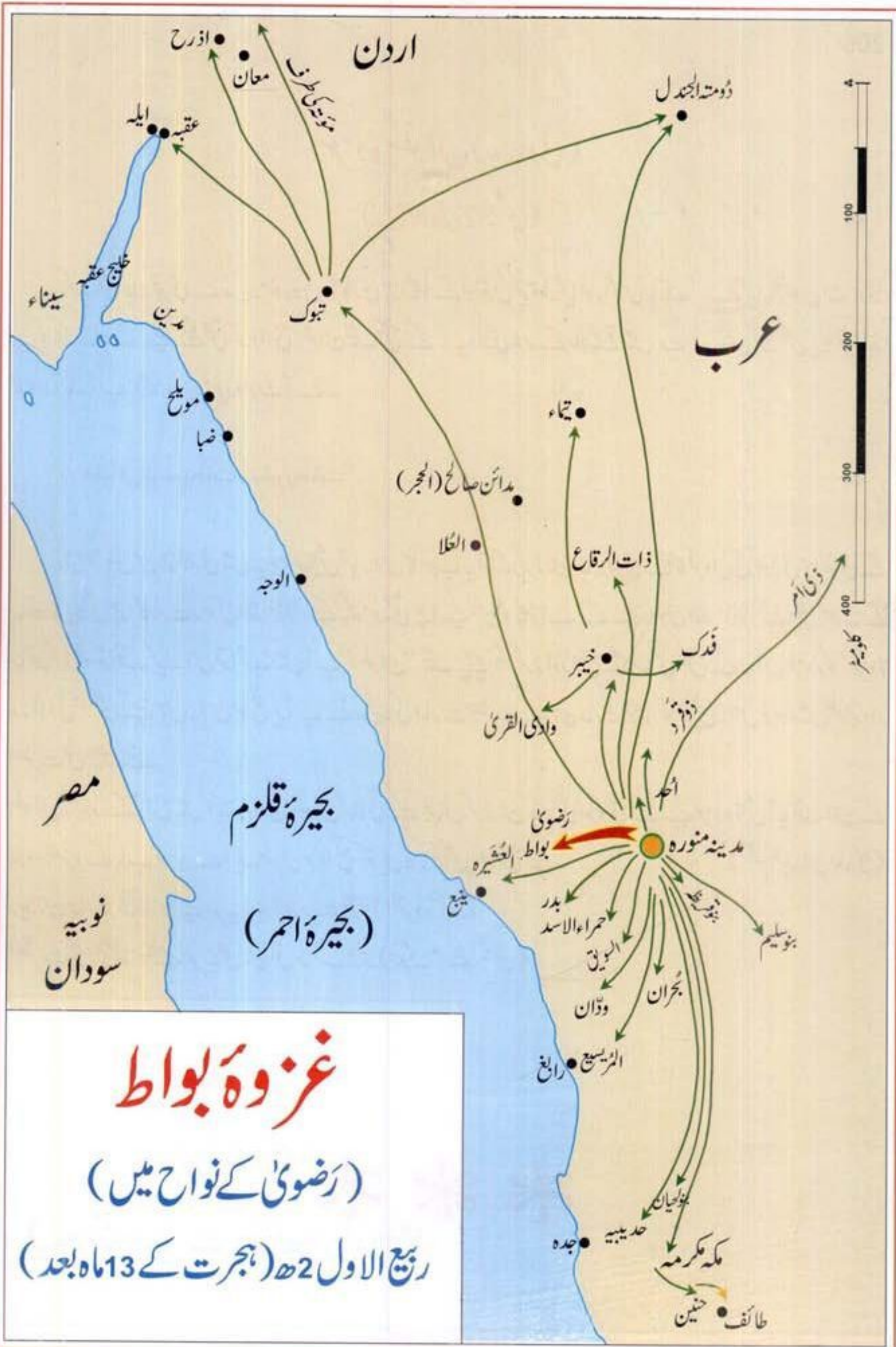
اضافی توضیحات و تشریحات

ربیع الاول سن 2 ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا اور دو سو مہاجرین کے ساتھ ”رضوی“ کے نواح میں ”بواط“ پہنچے مگر وہاں کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس غزوہ میں علم کا رنگ سفید تھا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔

بواط: یہ جُہینہ قبیلے کے دو پہاڑ ہیں جو مکہ سے شام جانے والے راستے پر واقع ہیں۔ ان کے ساتھ ”رضوی“ کا مشہور پہاڑ ہے۔ (معجم البلدان جلد 1) بنیع سے بواط کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے اور مدینہ سے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ (الحرار)

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ: یہ انصاری قبیلہ اوس کی شاخ بنو اشہل کے سردار تھے۔ سلسلہ نسب ابی عمر سعد بن معاذ بن نعمان بن امرؤ القیس بن زید بن عبدالاشہل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئے اور ان کی فہمائش پر اسی دن تمام بنو عبدالاشہل نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی ﷺ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مواخات قائم کیا۔ غزوہ بدر میں آپ نے قبیلہ اوس کا علم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ غزوہ خندق کے دوران میں یہود بنو قریظہ نے عہد شکنی اور غداری کی تھی چنانچہ احزاب کفار کی پسپائی کے بعد نبی ﷺ نے حکم الہی کے مطابق بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہی دنوں کے بعد بنو قریظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رئیس اوس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسلامی حمیت کے تحت فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے مرد قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے اشرار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو پر تیر کا گہرا زخم لگا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ کے چند روز بعد ان کا زخم کھل گیا اور زیادہ خون بہنے سے وہ شہید ہو گئے۔ (شمع رسالت کے 30 پروانے۔ طالب ہاشمی)

غزوہ سفوان (بدر اولیٰ)

(ربیع الاول 2 ہجری)

کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ کے اونٹوں پر حملہ کیا اور انہیں ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے حتیٰ کہ وادی سفوان تک پہنچ گئے۔ یہ وادی بدر کے علاقے میں ہے..... لیکن کرز نکل چکا تھا لہذا قابونہ آیا۔ آپ ﷺ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

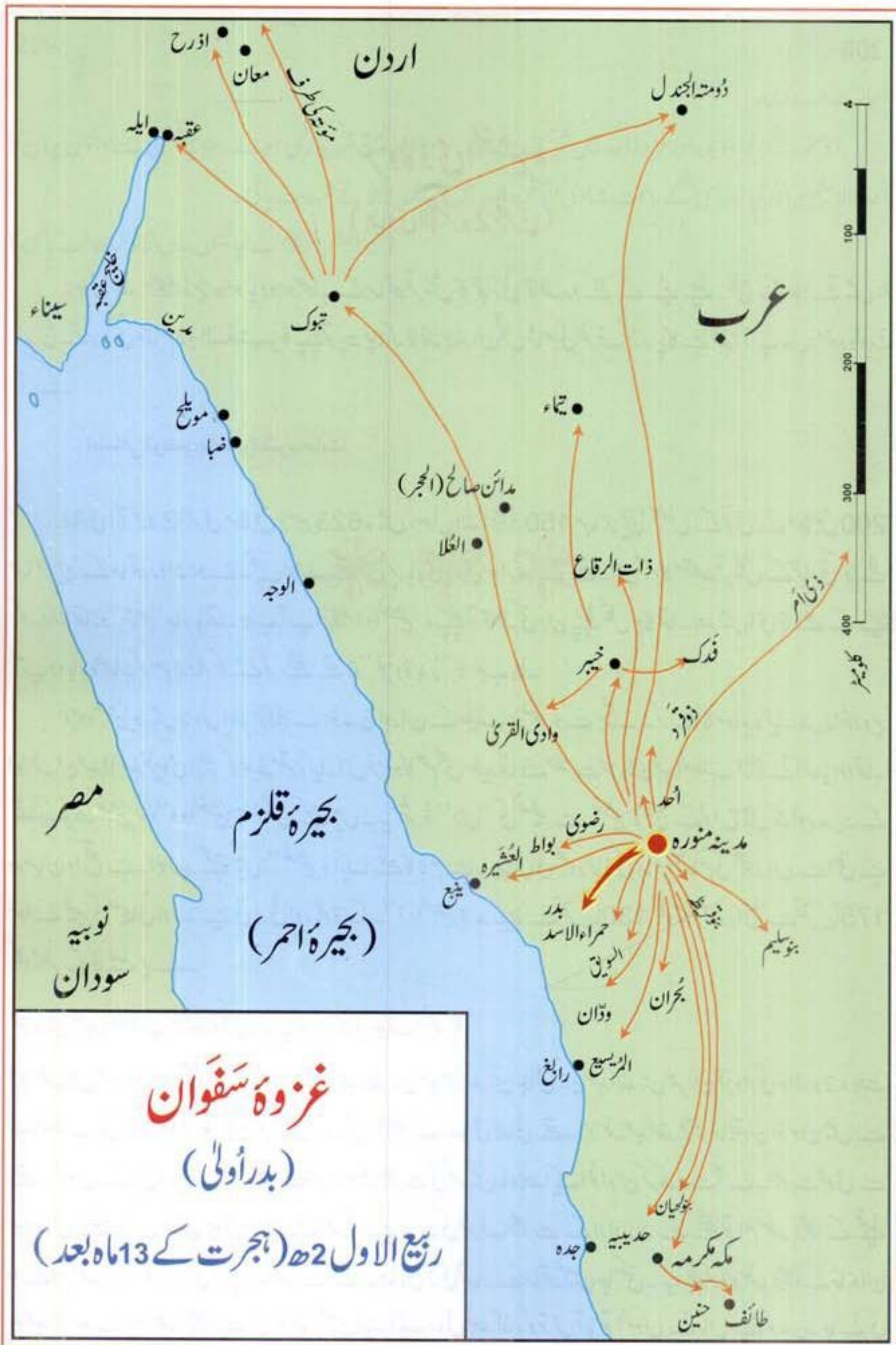
ربیع الاول سن 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کرز بن جابر فہری نے کافروں کی تھوڑی سی نفری کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ سے رسول اللہ ﷺ کے کچھ مویشی چرا لیے جن کو چھڑانے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے ستر صحابہ کے ساتھ کرز کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب میں آپ ”سفوان“ تک پہنچے مگر کرز اور اس کے ساتھی نکل گئے۔ اس غزوہ کو ”غزوہ بدر اولیٰ“ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے مدینہ کی امارت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ اس غزوہ میں علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔

سفوان: بدر کے نواح میں ایک وادی سفوان کہلاتی ہے جہاں کرز بن جابر کی سرکوبی کے لیے غزوہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ بصرہ کے باب مر بد سے ایک منزل پر واقع کنویں کا نام بھی سفوان ہے۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (القرودہ نجد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (فدک، طے، یمن)

غزوة ذی العُشیرہ (جمادی الآخرہ 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ ڈیڑھ سو یا دو سو صحابہ کے ساتھ قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے چلے۔ یمن کے علاقے میں بنو مدلج کے رہائشی مقام ذوالعُشیرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ چند دن قبل شام کی طرف گزر چکا ہے، لہذا آپ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

جمادی الآخرہ 2 ہجری مطابق دسمبر 623ء میں رسول اللہ ﷺ 150 مہاجرین، بعض کے قول کے مطابق 200 مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تیس اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس مہم کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو ”شام“ جا رہا تھا۔ جب آپ ﷺ ذوالعُشیرہ پہنچے تو قافلہ کئی دن پہلے نکل چکا تھا۔ بعد میں اسی قافلے کے لیے آپ دوبارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر نکلے تھے جو ”غزوہ بدر“ کا سبب بنا۔

غزوہ عُشیرہ میں رسول اللہ ﷺ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو ضمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس غزوہ کا علم بھی سفید تھا جسے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔

عُشیرہ: عُشیرہ کو ”ذوالعُشیرہ“ بھی کہتے ہیں۔ یہ ”عشرۃ“ ”دس“ کی تصغیر ہے۔ عُشیرہ یمن کے نواح میں مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ ابوزید کہتے ہیں: ”عُشیرہ ایک قلعے کا نام ہے۔ یہاں کی کھجور حجاز کی تمام اقسام کی کھجوروں سے اعلیٰ ہے سوائے خیبر کی صیحانی اور مدینے کی برنی اور عجوۃ کے۔“ ذوالعُشیرہ مدینے سے تقریباً 130 کلومیٹر اور رابغ سے تقریباً 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

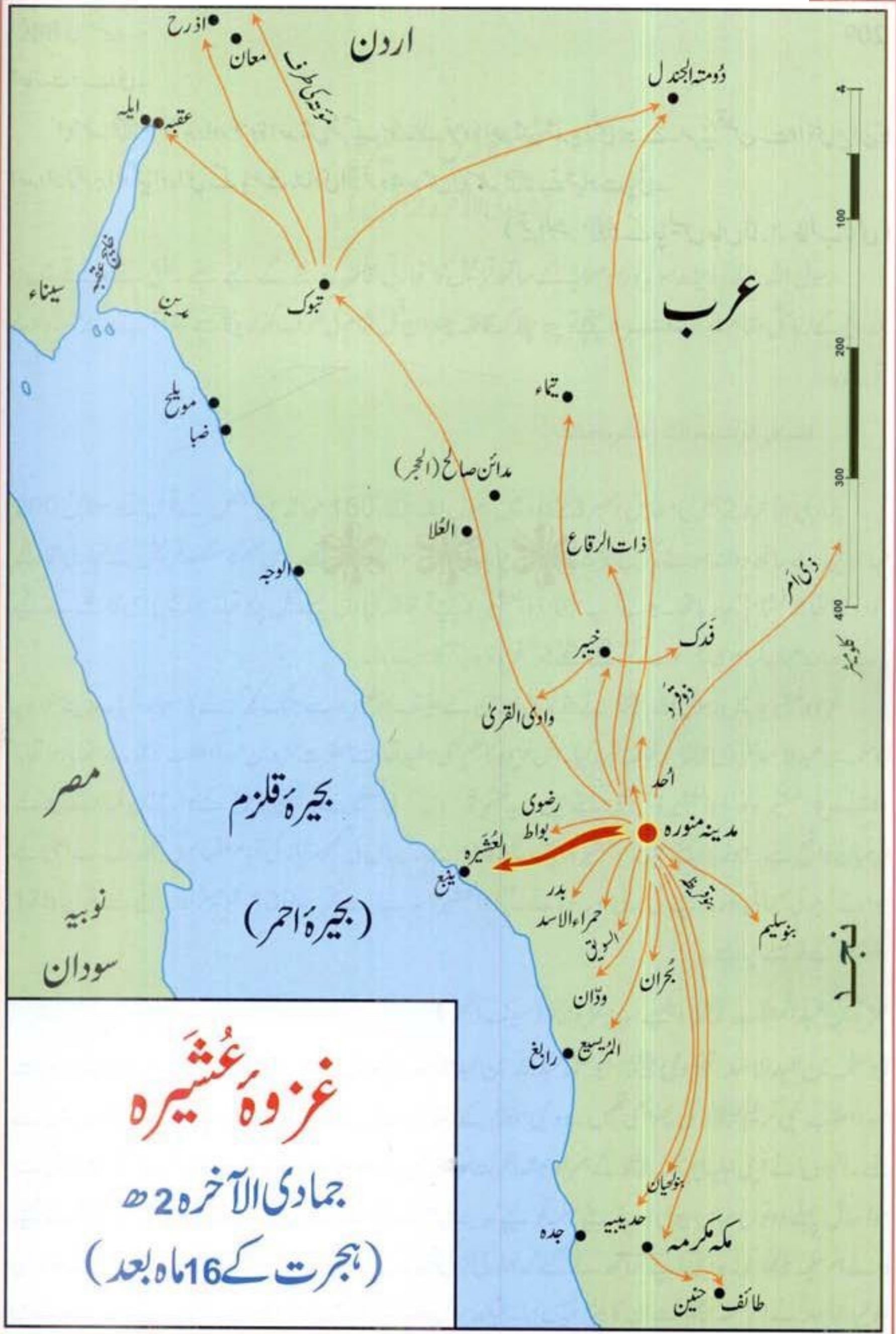
حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر)

ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی اللہ عنہ: ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی والدہ بڑھ بنت عبدالمطلب نبی کریم ﷺ کی پھوپھی تھیں۔ وہ نبی ﷺ کے رضاعی بھائی تھے۔ ابوسلمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی مگر تین ماہ بعد ایک افواہ سن کر مکہ لوٹ آئے۔ ہجرت نبوی سے سو سال پہلے دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سلمہ کو لیے مدینہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے والے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے کہ ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جاسکتی۔ یہ دیکھ کر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو عبدالاسد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا بیٹا چھین لیا۔ ایک سال بعد کفار کو ترس آیا تو انہوں نے ماں بیٹے کو مدینہ جانے کی

اجازت دے دی۔

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے۔ سریہ قطن سے واپسی پر ان کا احد والا زخم ہرا ہو گیا اور اسی کے باعث جمادی الآخرہ 4ھ میں ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔
(خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس جاں نثار از طالب ہاشمی)

سریہ عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں (رجب 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے ان کو بارہ مہاجرین دے کر قریش کے تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا۔ ان کی قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مد بھیڑ ہو گئی۔ یہ قافلہ طائف سے واپس آ رہا تھا۔ یہ رجب کے آخری دن کی بات ہے۔ مہاجرین نے قافلہ لوٹ لیا، عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا اور دو آدمی قید کر لیے۔ اس لشکر کشی میں عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

سریہ بطن نخلہ: رجب 2 ہجری موافق جنوری 624ء میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام ”نخلہ“ کی طرف روانہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ وہ اسے دو دن کے سفر کے بعد کھولے چنانچہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ دو دن سفر کرتے رہے۔ دوسرے دن کے بعد جب خط کھولا تو اس میں درج تھا: ”جب تو میرا یہ خط پڑھے تو سفر جاری رکھنا یہاں تک کہ وادی نخلہ پہنچ جائے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے وہاں قریش کے قافلے کی نگرانی کرنا اور ان کی خبریں ہمیں پہنچانا۔“ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مطلع کیا۔ جب بطن نخلہ پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرا جس کے پاس زبیب (خشک میوہ) چمڑا اور تجارت کا دیگر سامان تھا۔ اس قافلے میں عمرو بن الحضرمی، عثمان اور نوفل (یہ دونوں عبد اللہ بن مغیرہ کے بیٹے تھے) اور حکم بن کيسان مولیٰ مغیرہ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان سے لڑائی کریں تو بیشک حرمت کی پامالی کا ڈر ہے۔ اگر ان کو آج رات چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے لہذا انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ عمرو بن الحضرمی کو قتل کر دیا اور عثمان اور حکم کو قیدی بنا کر ساتھ لیا اور قافلے کو ہانک کر مدینہ لے آئے جبکہ نوفل مکہ بھاگ گیا۔ اس فعل پر رسول اللہ ﷺ ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا (دیت) ادا کر دیا۔ (الرحیق المختوم: 180، 181)

اس دوران میں حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نبی ﷺ سے حلفا کہا تھا کہ ہم سے جو کچھ ہوا غلط نہیں کی بنا پر ہوا اور کچھ روز بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کے لیے یہ آیت نازل کی:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

”لوگ پوچھتے ہیں ماہِ حرم میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو: اس میں لڑنا بہت بُرا ہے مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجدِ حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بُرا ہے اور فتنہ خونی یزی سے شدید تر ہے۔“

(بقرہ: 217)

اس آیت کے نزول نے مسلمانوں کو خوش کر دیا اور نبی کریم ﷺ نے بھی مالِ غنیمت کا خمس قبول فرمایا۔

(خیر البشر ﷺ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی)

عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ: عبداللہ بن جحش بن ریاب ابو محمد الاسدی رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی اُمیمہ تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل آپ نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور عاصم بن ثابت بن افرح رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کا ایمان افروز واقع یوں ہے:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: احد کے دن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: ”آؤ دعا نہ کر لیں؟“ چنانچہ دونوں ایک طرف ہوئے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی: ”اے اللہ! کل جب میری ملاقات کسی دشمن سے ہو تو وہ بہادر اور سخت غصے والا ہو، میں اسے تیری خاطر قتل کر کے اس کا سامان لے لوں۔“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی: ”اے اللہ! کل میری ملاقات بہادر اور سخت غصے والے جوان سے ہو۔ تیری خاطر میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے۔ پھر وہ مجھے قتل کر کے میری ناک اور کان کاٹ دے۔ میں جب تیرے حضور پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے: اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ میں کہوں: اے اللہ! تیری اور تیرے رسول کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے سچ کہا۔ دونوں کی دعائیں پوری ہوئیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو قتل کیا اور عبداللہ نے ابنِ اخنس ثقفی کے ہاتھوں جامِ شہادت پیا اور ان کا مثلہ کیا گیا۔

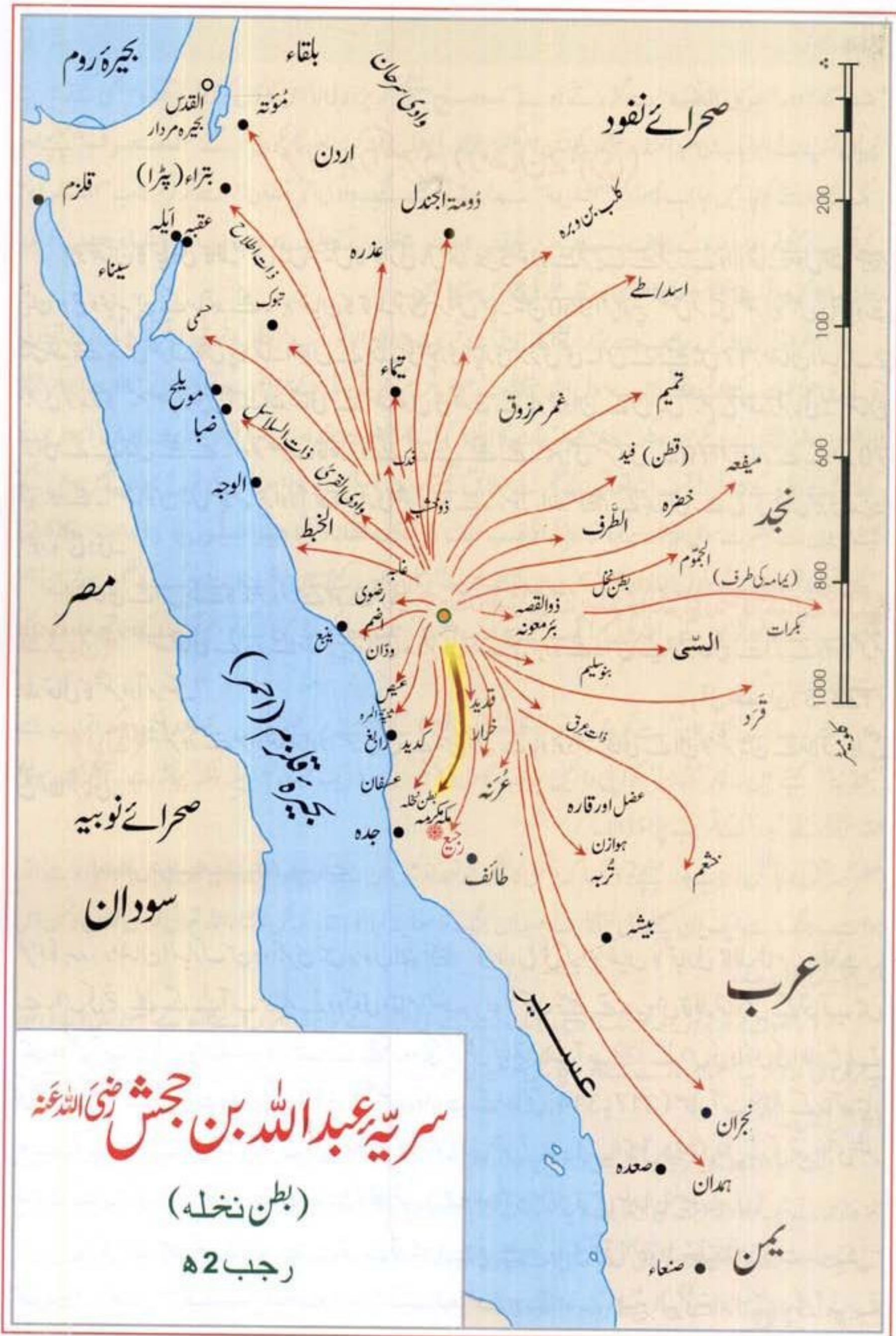
غزوہ احد کے شہداء کی جب تدفین ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔

بطنِ نخلہ: مکہ سے طائف کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ”لیلۃ الجن“ والا واقعہ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ ابن

ولاً د کہتے ہیں: یہ دو وادیاں ہیں: (1) نخلہ شامیہ (2) نخلہ یمامہ۔ بطنِ مر کے پاس یہ دونوں وادیاں جمع ہو جاتی ہیں۔

(معجم ما سئع 4/1304)

غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس میں قریش کا تجارتی مال تھا مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ رسول اللہ ﷺ تین سو تیرہ مجاہدین کے ساتھ نکلے۔ ابوسفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا۔ لیکن 950 افراد پر مشتمل قریشی لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے بدر کی طرف چل چکا تھا۔ انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کے باوجود ان کے حق میں عظیم فتح مقدر فرمائی۔ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بھی مشرکوں کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ مسلمانوں میں چھ مہاجر اور آٹھ انصاری شہید ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بدر ہی سے فتح کی خوش خبری مدینہ منورہ بھیج دی۔

اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔“ (آل عمران: 123/3)

﴿أَذِلَّةٌ﴾ ”کمزور“ سے مراد تعداد اور اسلحہ کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے خلاف واضح فتح عطا فرمائی۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بدر: رمضان المبارک سن دو ہجری میں رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ اس کی خبر لینے کے لیے آپ ﷺ نے دو آدمی مقام ”خودراء“ تک بھیجے تھے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں تین ماہ قبل آپ ﷺ ”ذوالعشیرہ“ تک گئے تھے مگر وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اب آپ ﷺ نے اس کی واپسی کی اطلاع پاتے ہی صحابہ کرام کو نکلنے کی دعوت دی چنانچہ 313 (بعض روایات کے مطابق 314 یا 317) صحابہ آپ ﷺ کے ساتھ تیار ہوئے۔ آپ ﷺ نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر فرمایا۔ عجیب اتفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعداد بھی لشکر طالوت کے برابر تھی جب وہ جالوت کے مقابلے کو نکلا تھا۔ (رحمۃ للعالمین ﷺ قاضی سلیمان منصور پوری)

نبی کریم ﷺ صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ کے قدیم راستے پر چلے اور وادی عقیق ”ذوالحلیفہ“ ”ذات البینش“ ”تربان“ ”ملل“ ”غمیس الحمام“ اور ”السیالہ“ سے ہوتے ہوئے فِج الروحاء پہنچے۔ پھر آپ نے

”شنو کہ“ اور ”عِرْقُ الظُّبِيَّةِ“ سے گزرتے ہوئے ”سجسج“ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اس گاؤں کو ”الروحاء“ بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے ابولبابہ بن عبدالمذر رضی اللہ عنہ کو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی جگہ روانہ کیا۔ اور پھر کوچ کر کے ”المنصرف“ پہنچے اور مکہ کے راستے کو بائیں جانب چھوڑ کر ”النَّازِيَةِ“ کے راستے پر چلنے لگے۔ وادی ”رُحْقَان“ سے گزر کر جب ”الصَّفْرَاءُ“ کے قریب پہنچے تو بنو ساعدہ کے حلیف بَسْبَس بن جُھَنی اور بنو نَجَار کے حلیف عدی بن ابی زغباء جھنی کو بدر روانہ کیا تاکہ وہ آپ ﷺ کو ابوسفیان اور قافلے کی خبریں پہنچائیں۔

”صفراء“ کی دائیں جانب سے گزر کر ”ذُفْرَانُ“ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو آپ ﷺ کو خبر ملی کہ قریش مکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو قریش مکہ کے عزائم سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہیے ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدة: 24/5) ”پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔“ لیکن ہم یہ کہتے ہیں: آپ اپنے رب کے حکم سے لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم! آپ ہمیں ”برک الغماذ“ تک لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں.....“

پھر آپ نے ”ذُفْرَانُ“ سے کوچ کیا تو ”ثَنَاءُ“ (اصافر) کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد ایک جگہ اترے جسے ”الدَّبَّةُ“ کہتے ہیں۔ پھر ”حَثَانُ“ کو اپنی دائیں جانب چھوڑ دیا جو ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ بلکہ پہاڑ ہے۔ آخر کار رسول اللہ ﷺ نے ”بدر“ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔

معرکہ حق و باطل: جب بدر پہنچے تو دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو تعداد میں ان سے سہ چند اور سامان میں ہزار چند زیادہ ہے اتر ا ہوا ہے۔ جنگ سے ایک دن پہلے نبی ﷺ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ کل انشاء اللہ تعالیٰ فلاں فلاں دشمن اس اس جگہ قتل ہوں گے۔

17 رمضان 2ھ بروز جمعہ کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے نبی ﷺ نے نہایت تضرع سے اللہ کے حضور میں دعا کی اور یہ عرض کی کہ اگر یہ مسلمان مارے گئے تو دنیا میں تو حید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کیں۔

جنگ مبارزت میں قریش کے تین بہترین سردار عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ ادھر سے حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ہلاک کر دیا البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دو ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا لیکن اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے عبیدہ کو اٹھالائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے چار یا پانچ دن بعد مدینہ

واپسی کے دوران صفراء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

عام رن پڑا تو دو انصاری نو جوانوں معاذ اور معوذ بنی النضر نے ابو جہل کو تاک لیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی نشاندہی پر دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑادی۔ معوذ بنی النضر تو اسی معرکے میں شہید ہو گئے البتہ معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک باقی رہے۔

کفر و ایمان کے اس معرکے میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جن میں چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصاری۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ ان میں سربر آوردہ چوبیس سرداروں کے لاشے کھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔

نبی ﷺ نے تاوان لے کر قریش کے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسیروں کا تاوان نبی ﷺ نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ (”رحمة للعالمین“ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری)

غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے قرآن مجید کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ ”رومی جو مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سال کے اندر غالب آئیں گے“ اور ”اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے شادمان ہوں گے۔“ (سورۃ روم آیات: 2 تا 4)

بدر: یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے۔

یا قوت حموی لکھتے ہیں: ”بدر وادیء یلکیل میں واقع ہے۔ اس کے دونوں سروں (شمال مغرب اور جنوب مشرق) پر ریت اڑا کر جمع ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ خاصے بلند ٹکڑے بن گئے ہیں۔ سورۃ انفال میں مذکور یہی ﴿الْعُدْوَةُ الدُّنْيَا﴾ ”قریبی ٹیلہ“ اور ﴿الْعُدْوَةُ الْقُصْوَى﴾ ”بعید ٹیلہ“ ہیں جو اب تک برقرار ہیں ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک خاصا بلند پہاڑ ہے جو جبل اسفل کہلاتا ہے جس کی چوٹی سے سمندر (دس میل پر بحیرہ قلزم) صاف نظر آتا ہے۔“

بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی الصفراء اور الجار کے مابین واقع ہے اور الجار ساحل بحر پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدر بن تخیل بن نصر بن کنانہ سے منسوب ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدر بن تخیل قبیلہ بنی ضمرہ کا ایک شخص تھا۔ (معجم البلدان جلد 1)

بدر بیضوی شکل کا ساڑھے پانچ میل لمبا اور چار میل چوڑا وسیع ریگستانی میدان ہے جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ ہیں۔ مکہ شام اور مدینہ جانے کے راستے جنوب شمال اور مشرق کی وادیوں سے آکر بدر پر ملتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بدر میں ہر سال یکم ذی قعدہ سے آٹھ روز تک ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ یہاں بنو ضمرہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار کی اصلاح و تبلیغ کے لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مامور کیے گئے اسی لیے وہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے۔“

(آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (2) پروفیسر عبدالرحمن عبد)

حسن الدین خاموش لکھتے ہیں: ”بدر کو مقامی لوگ ”بدرؤ“ بولتے ہیں۔ اس نام کا ایک گاؤں پہاڑی پر آباد ہے جہاں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ نیچے ایک نہر بہتی ہے۔ نہر کے کنارے ہرے بھرے نخلستان ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہر وہیں سے نکلی ہے جہاں نبی ﷺ نے برساتی پانی کا ایک حوض مجاہدین کے لیے بھر لیا تھا اور جب دشمنان اسلام پانی کے بغیر پریشان ہوئے تھے تو نبی ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ پانی دشمن پر بھی بند نہ کیا جائے۔ (مرقع حجاز)

مسجد العریش: پروفیسر عبدالرحمن عبد لکھتے ہیں: ”ہم شمال کی جانب چلتے ہوئے آبادی سے باہر پہنچے تو بائیں جانب ایک قلعے کے کھنڈر نظر آئے جو ترکی دور میں حجاز کے گورنر شریف عبدالمطلب نے بنوایا تھا۔ تھوڑی دور آگے ایک ٹیلے پر ایک جامع مسجد ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے اسے مسجد غمامہ کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام مسجد عریش ہے۔ عربی میں عریش سائبان کو کہتے ہیں..... 17 رمضان کو عین اس جگہ کھجور کی شاخوں کا ایک سائبان تان کر نبی ﷺ کے لیے ایک جھونپڑی سی بنادی گئی تھی۔ چند تیز رفتار سائنڈیاں بھی رکھی گئی تھیں تاکہ فوج کو ہدایات بھیجی جاسکیں اور حفاظت کے لیے ایک محافظ دستہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔ (آنحضور ﷺ کے نقش قدم پر (2) حرم مدینہ)

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی روداد سفر میں لکھا ہے: ”مفرق سے ایک سڑک مدینہ کو جاتی ہے اور دوسری منبع کو جو بحیرہ قلزم پر ایک بندرگاہ ہے۔ مفرق کا فاصلہ مدینہ سے 155 کلومیٹر اور جدہ سے 269 کلومیٹر ہے۔ 7 کلومیٹر اور چلنے کے بعد ہم بدر پہنچ گئے..... جہاں معرکہ بدر پیش آیا تھا وہ مقام بدر کی بستی سے دو کلومیٹر مغرب کی طرف ہے۔ وہاں ایک چھوٹے سے احاطے میں 13 شہدائے بدر مدفون ہیں اور قریب ہی اہل بدر کا موجودہ قبرستان بھی ہے۔ اس جگہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے آنے والے کو دائیں جانب اور جدہ سے آنے والے کو بائیں طرف مڑنا ہوتا ہے۔“

(سفرنامہ ارض القرآن ص: 165, 166)

حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ: ان کے باپ قیس بن زائدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی ماموں تھے۔ ان کی والدہ ام مکتوم عاتکہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا اور سابقون اولون میں سے تھے۔ انہوں نے رؤسائے قریش کی موجودگی میں نبی ﷺ سے کچھ پوچھا تو آپ نے ناگواری ظاہر کی جس پر سورہ عبس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ ۱۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ ۱۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى ۚ ۱۳ أَوَيْدَكَرَفَتْنَفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ ۱۴ ۝۱۵ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ ۱۶ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ ۱۷ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ۚ ۱۸ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ ۱۹ وَهُوَ يَخْشَى ۚ ۲۰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ ۲۱ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ ۲۲ فَمِنْ شَاءِ ذَكَرَهُ ۚ ۲۳﴾

”ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آگیا۔ تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو؟ جو شخص بے پروائی برتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو؟ حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے“

اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔“ (عبس: 12-1/80)

چنانچہ نبی ﷺ ابن ام مکتوم کے گھر پہنچے اور انہیں اپنی مجلس میں واپس لا کر ان کا اکرام کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ ﷺ نے انہیں اذان دینے کا فرض تفویض کیا۔ رسول کریم ﷺ نے کئی مواقع پر مدینہ سے باہر جاتے ہوئے انہیں شہر میں اپنا جانشین اور امام مقرر فرمایا۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ میں شہادت پائی۔

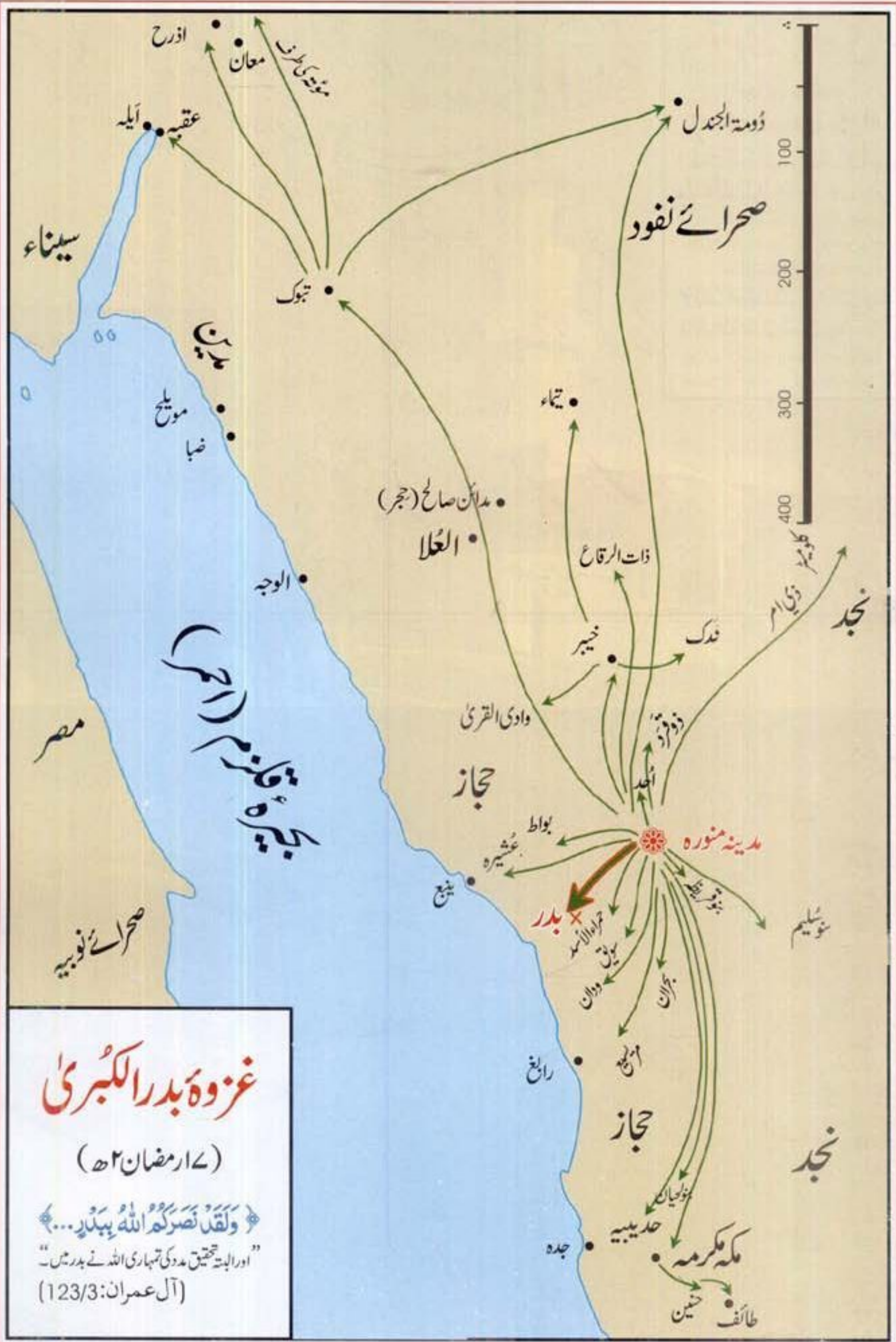
(خیر البشر ﷺ کے چالیس جاں نثار از طالب ہاشمی)

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”آل عبد مناف اور نبی ﷺ کے قریبی عزیز۔“

حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ: دیکھیے سریہ عبیدہ بن حارث (بطن رابع)

غزوہ بدر الکبریٰ

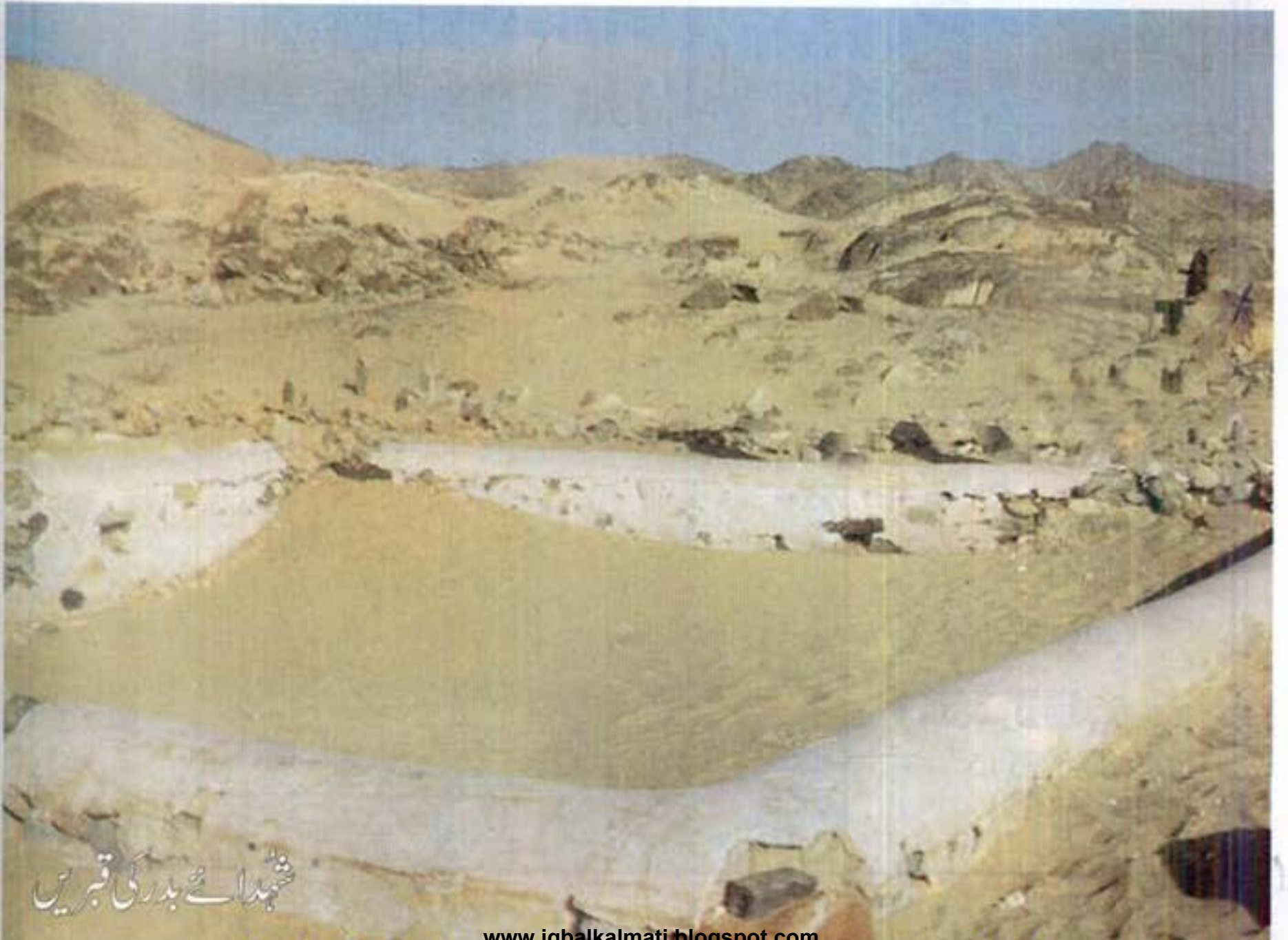
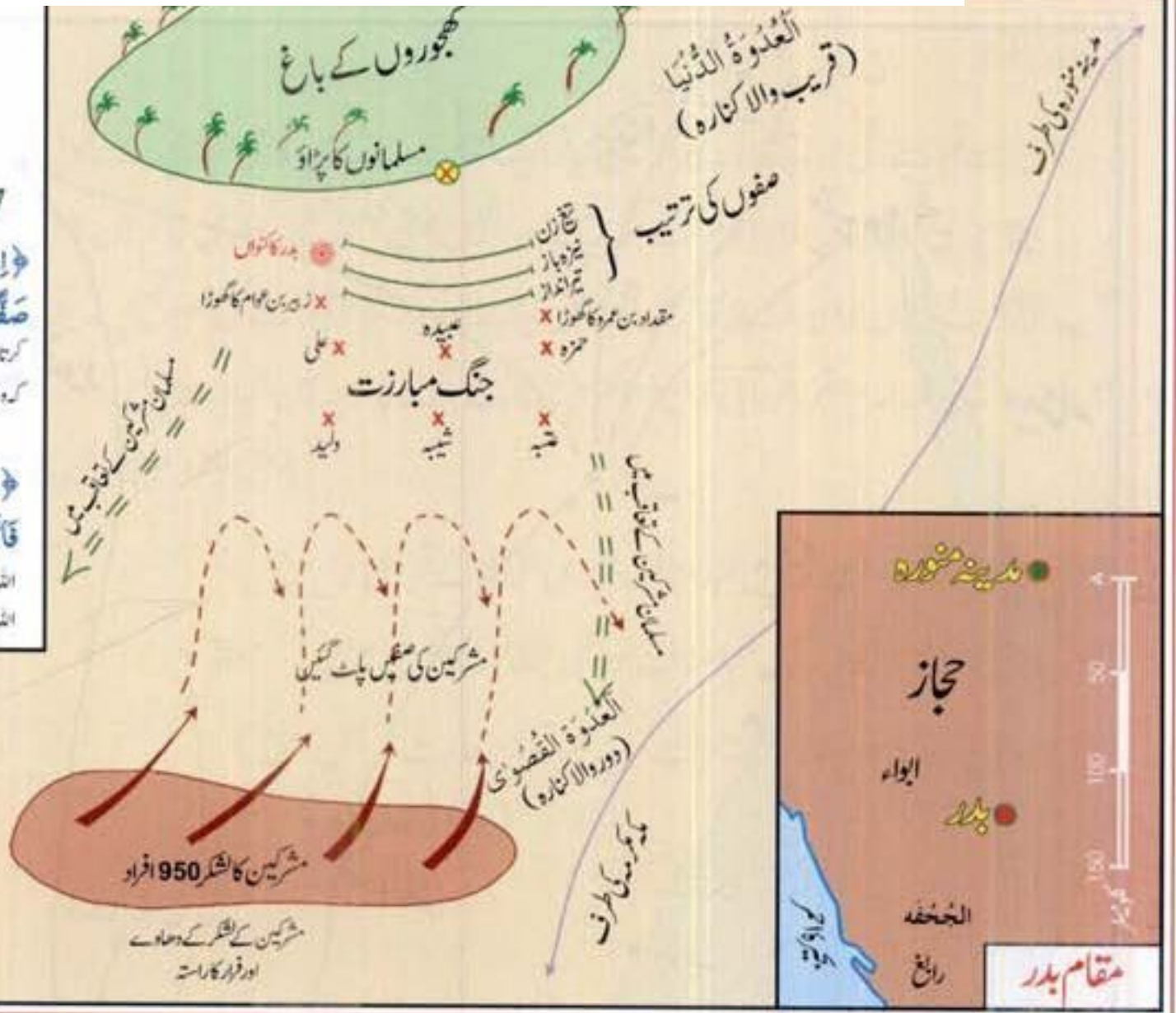
(میدان جنگ)

17 رمضان 2ھ، 13 مارچ 624ء

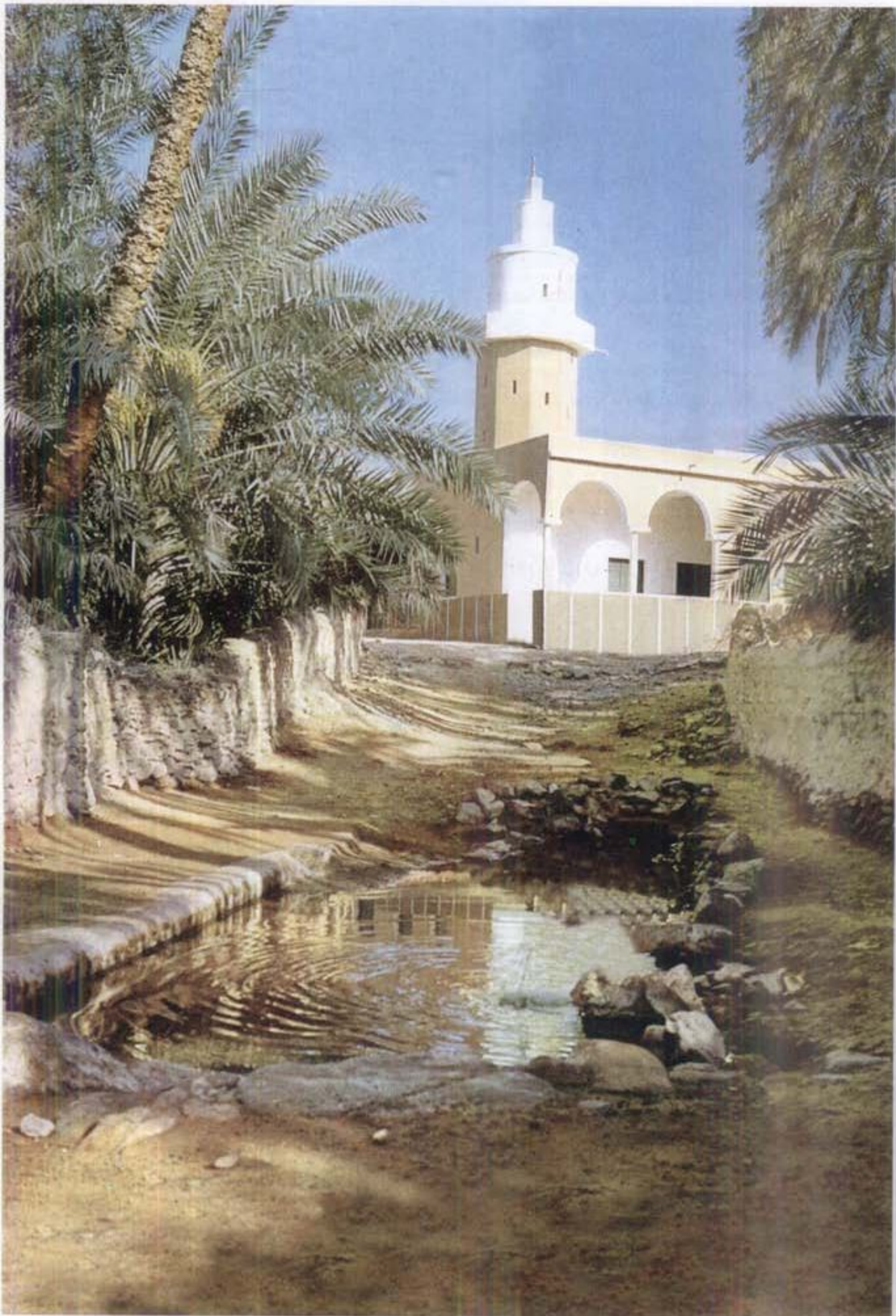
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ﴾
 کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ گویا
 کہ وہ ایک عمارت ہیں ایسے پائے ہوئے۔ (الصاف: 4/61)

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾
 اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم کمزور تھے پس ارہم
 اللہ سے تا کہ تم شکر کرو۔ (آل عمران: 123/3)

شہداء بدر کی قبریں

سریہ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ (رمضان 2 ہجری)

حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کا عصماء بنت مروان کو قتل کرنا یہ عورت اپنے شعروں کے ذریعے سے کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔

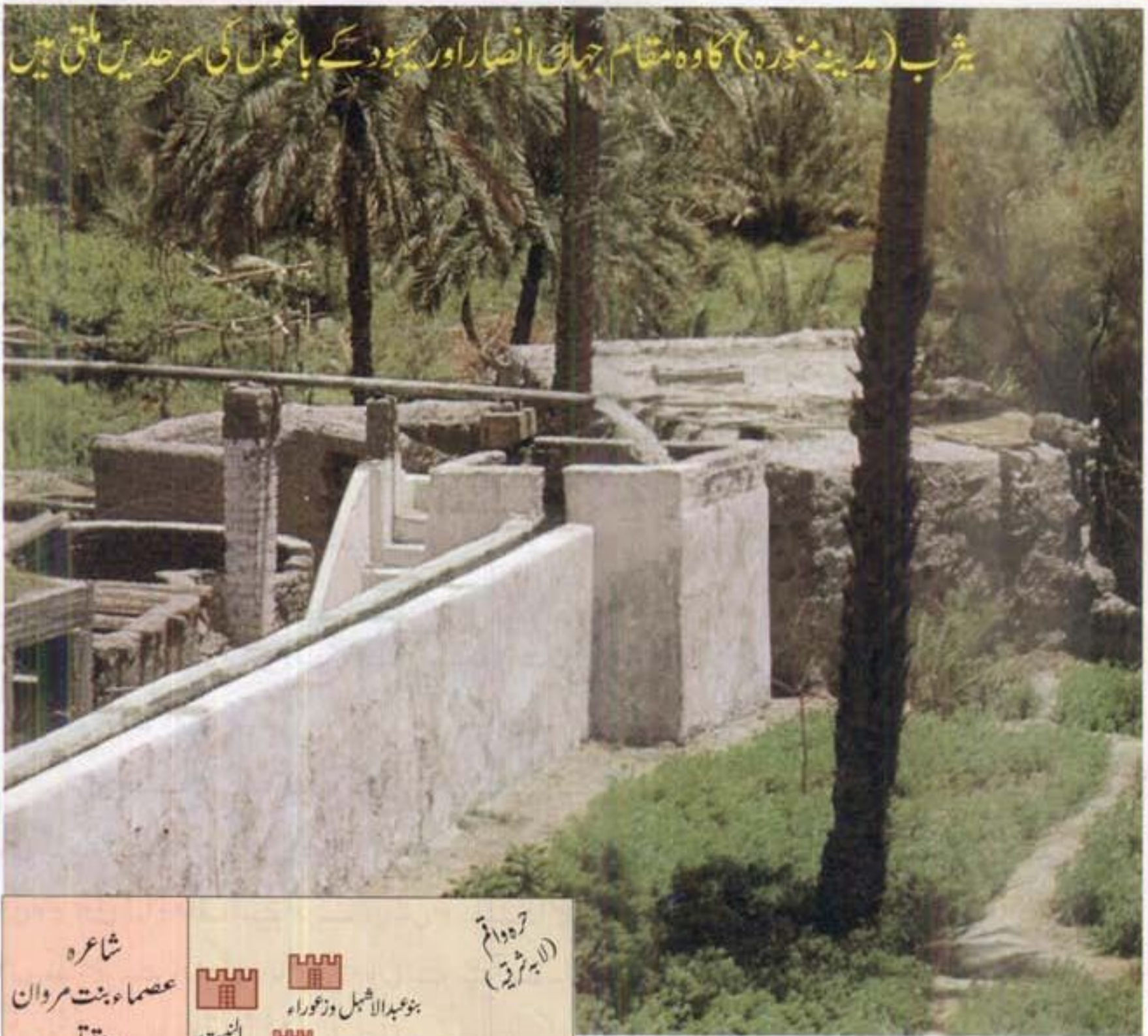
اضافی توضیحات و تشریحات

عصماء بنت مروان ایک شاعرہ تھی جو بنو امیہ بن زید خاندان سے تھی۔ اس کا نکاح یزید بن زید بن حصن خطمی سے ہوا تھا۔ وہ اپنے کلام سے اسلام میں عیب لگاتی اور رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچاتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کے قتل کی اجازت دے رکھی تھی۔

عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے سچے جاں نثار تھے۔ انہوں نے دریدہ دہن عصماء کو ٹھکانے لگانے کی ٹھانی۔ رمضان سن 2 ہجری میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ عصماء بنت مروان کے پاس رات کے وقت آئے جبکہ اس کے بچے بھی اس کے گرد سو رہے تھے اور وہ ایک بچے کو لیٹے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے بچے کو اس کے سینے سے ہٹایا اور تلوار اس کے سینے میں گھونپ کر کمر سے نکال دی پھر انہوں نے مدینہ پہنچ کر صبح کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ادا کی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا مروان کی بیٹی کو قتل کر آئے ہو؟“ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”ہاں۔“ پھر پوچھا: ”کیا اس بارے میں مجھ پر کوئی (عتاب وغیرہ) ہے؟“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا يَنْتَظِعُ فِيهَا عَنَزَانُ لَعْنِي تَمَّ جَوَ كَامُ كَرَّ آئُ هُوَ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ (طبقات ابن سعد)

یثرب (مدینہ منورہ) کا وہ مقام جہاں انصار اور یہود کے باغیوں کی سرحدیں ملتی ہیں

بنو نضیر کے باغات ↓

سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ (شوال 2 ہجری)

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ابو عصفک یہودی کو قتل کرنا، یہ یہودی بھی اپنے شعروں کے ذریعے سے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے نذر مانی کہ اسے قتل کر کے رہوں گا اور آخر اسے قتل کر دیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

بنو قریظہ میں بنو عمر بن عوف کا 120 سالہ بدطینت یہودی ابو عصفک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھارتا اور آپ کے خلاف شعر کہتا تھا۔

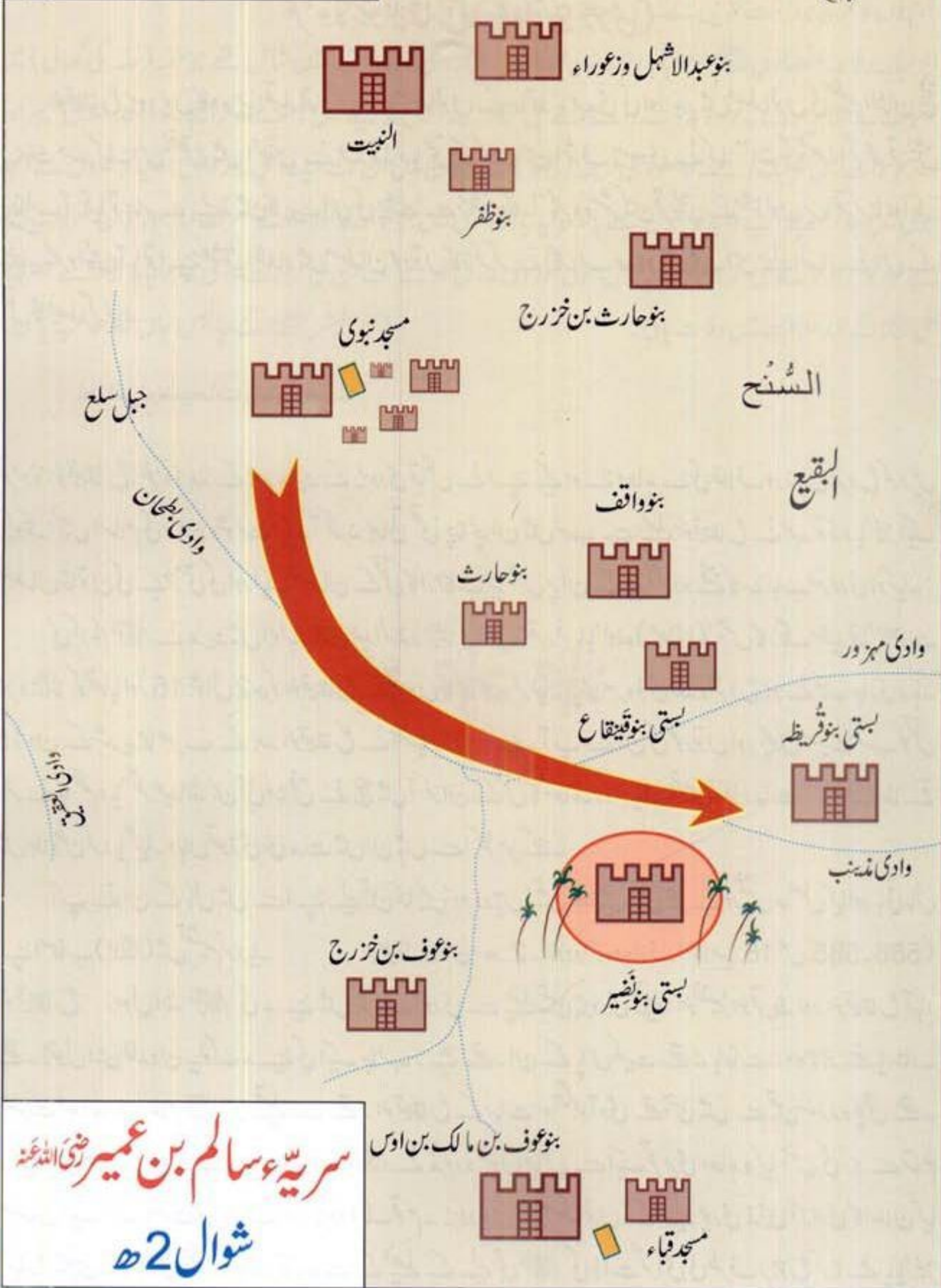
غزوہ بدر کے بعد ایک بدری صحابی سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو بکثرت روتے تھے ابو عصفک یہودی کو ختم کرنے کی نذر مانی کہ یا تو اسے جہنم رسید کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس کی تاک میں رہے۔ گرمیوں کی ایک رات کو ان کو خبر ہوئی کہ ابو عصفک اپنے گھر کے صحن میں سو رہا ہے تو انہوں نے تلوار لی اور اس کے سینے پر رکھ کر دباؤ ڈالا جس سے وہ اس کے بستر سے پار ہو گئی۔ سالم رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے آئے۔ اللہ کے دشمن نے چیخ پکار کی اور اس کے حمایتی بھی اٹھ کر آئے مگر وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ آخر لوگ اسے اس کے گھر لے گئے اور قبر میں دفن دیا۔

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ: ان کا پورا نام سالم بن عمیر بن ثابت انصاری اوسی رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرتے تھے اور سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے اس لیے انہیں رونے والے (بکائین) کہا جاتا ہے۔ سالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے نیز بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شامل رہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

مقتل ابی عَفْک (یہودی)

ترہ و اقم
(لابہ شرقیہ)

غزوہ بنوقینقاع (شوال 2 ہجری)

بنوقینقاع یہودیوں کا وہ پہلا قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح پر بہت حسد کیا۔ اس بغض میں انہوں نے عہد توڑ دیا حتیٰ کہ کعب بن اشرف یہودی نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر محمد قریش پر غالب آ گیا تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہوگا۔“ پھر وہ مشرکین قریش کے مقتولوں پر ماتم کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ پھر واپس آیا تو اپنے عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ اب حد ہو چکی تھی۔ اس لیے انصار نے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

غزوہ بنوقینقاع: غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے یہودی قبائل نے اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں کیونکہ انہیں اسلام کی شان و شوکت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی چنانچہ ان میں سب سے پہلے بنوقینقاع نے عہد توڑ دیا، نیز ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی اور ایک مسلمان کے قتل کا ارتکاب کیا جس پر ان کے پیدا کردہ فتنے کا سد باب ضروری ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ابولبابہ ابن عبدالمذکر رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر فرمایا، لواء (جھنڈا) جس کا رنگ سفید تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تمھایا اور 15 شوال 2ھ کو بنوقینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ ذی قعدہ شروع ہونے تک جاری رہا۔ 15 دن کے شدید محاصرے کے بعد بنوقینقاع نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے ان کی عورتوں اور بچوں سمیت سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر عبد اللہ بن ابی منافق نے بیچ میں آ کر ان کے قتل کا معاملہ رکوا دیا اور انہیں ”اذرعات“ شام کے علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں تھوڑی ہی مدت میں ان میں سے اکثر مر گئے۔

آپ نے ان کے مال میں سے اپنے لیے تین کمائیں، دوزرہیں، تین تلواریں، تین نیزے اور خمس حاصل کیا اور باقی مال اپنے اصحاب (رضی اللہ عنہم) میں تقسیم کر دیا۔ (طبقات ابن سعد: 2۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 16 ص 585-586)

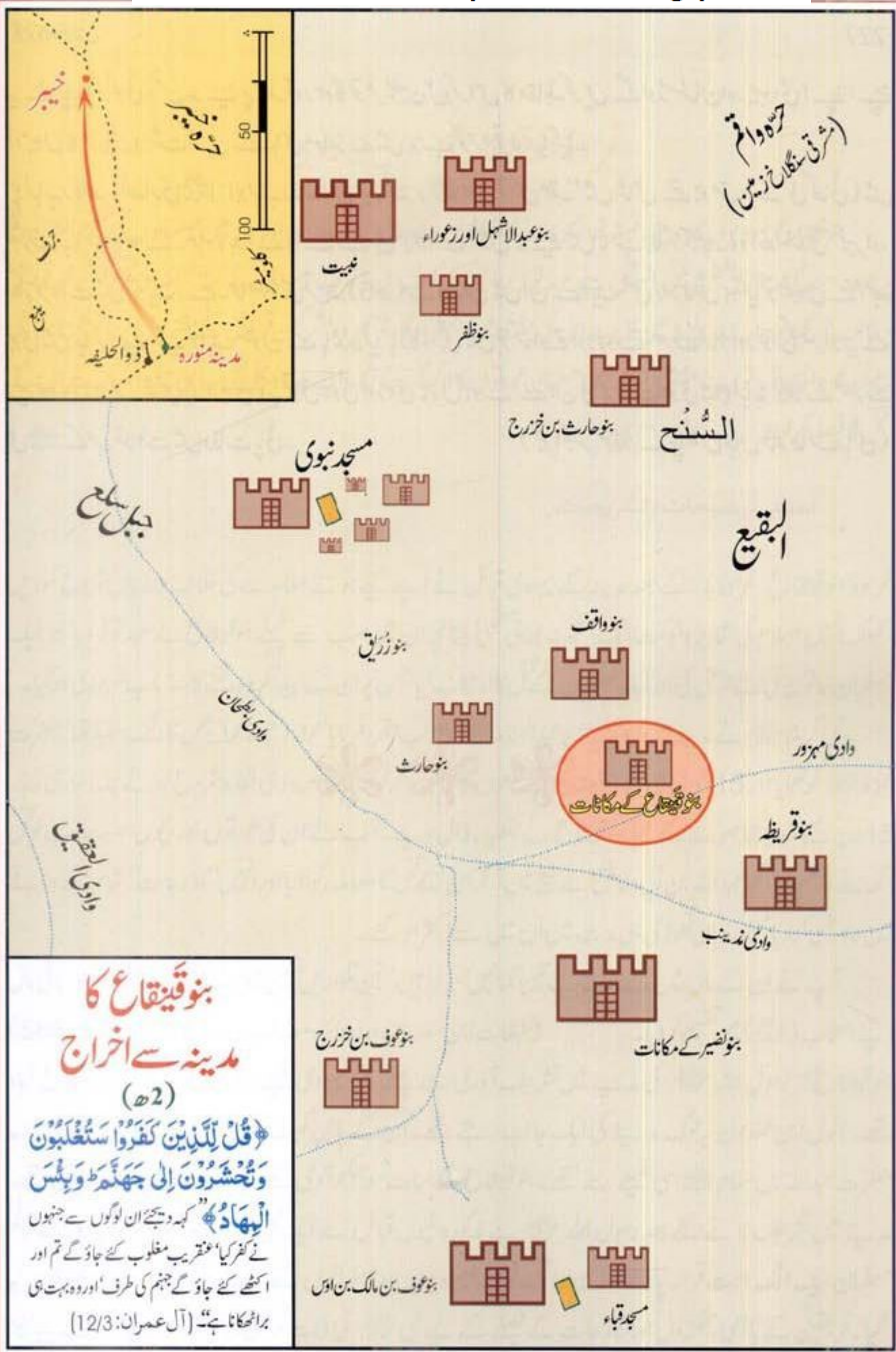
بنوقینقاع: رسول اللہ ﷺ کی مدینے میں تشریف آوری سے پہلے تین یہودی قبیلے: بنونضیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع آباد تھے۔ بقول ابن خلدون یہ لوگ مدینے کی ایک جانب رہتے تھے۔ ان کے پاس کھیت تھے نہ باغات۔ وہ تاجر تھے یا سنا۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے۔ بنوقینقاع کے سات سو جنگجو آدمی تھے جن میں سے تین سوزرہ پوش تھے۔ مدینے میں تشریف لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ تینوں قبائل سے ایک تحریری معاہدہ کیا جس کی رو سے تمام مسلمان ایک الگ امت قرار پائے اور یہود الگ قوم۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے پوری مذہبی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ فریقین کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات کے فیصلے کے لیے نبی ﷺ کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا طے پایا، نیز

یہ طے پایا اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ آور ہوگا تو فریقین مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مسلمان اور یہودی اپنے اپنے آدمیوں کا خرچ برداشت کریں گے۔ اسی معاہدے میں مدینے کو حرم قرار دیا گیا۔

ابولبابہ رفاعہ انصاری رضی اللہ عنہ: ابولبابہ رفاعہ ابن عبدالممنذ رضی اللہ عنہ اسی ”اہل عقبہ“ میں شامل تھے جو عقبہ (مکہ کی گھاٹی) میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ غزوہ بدر کے راستے سے نبی ﷺ نے انہیں مدینے میں نائب بنا کر بھیجا۔ وہ احد خندق خیبر اور دیگر غزوات میں شریک رہے۔ محاصرہ بنی قریظہ (5ھ) کے دوران میں ان سے ایک جنگی راز فاش ہو گیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا، بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے اور روتے، صرف نماز اور حوائج ضروریہ کے لیے خود کو آزاد کرتے حتیٰ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور وحی نازل ہونے سے ان کی براءت ہو گئی۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔

(خیر البشر رضی اللہ عنہ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی)

غزوہ سولق (ستوؤں والی جنگ)

(ذوالحجہ 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو بدر میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو ابوسفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لیتا اس وقت تک اپنے سر کو تیل لگاؤں گا نہ گھی کھاؤں گا۔ یہ قسم پوری کرنے کے لیے ابوسفیان مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور وہاں ایک انصاری اور اس کے غلام کو قتل کیا، ایک گھر جلا دیا اور یہ فرض کر کے کہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے وہیں سے بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی جلدی میں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوؤں کے تھیلے پھینکتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہ لگ پایا، البتہ مسلمانوں نے ستوؤں کے تھیلے اٹھالے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ سولق کہا گیا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

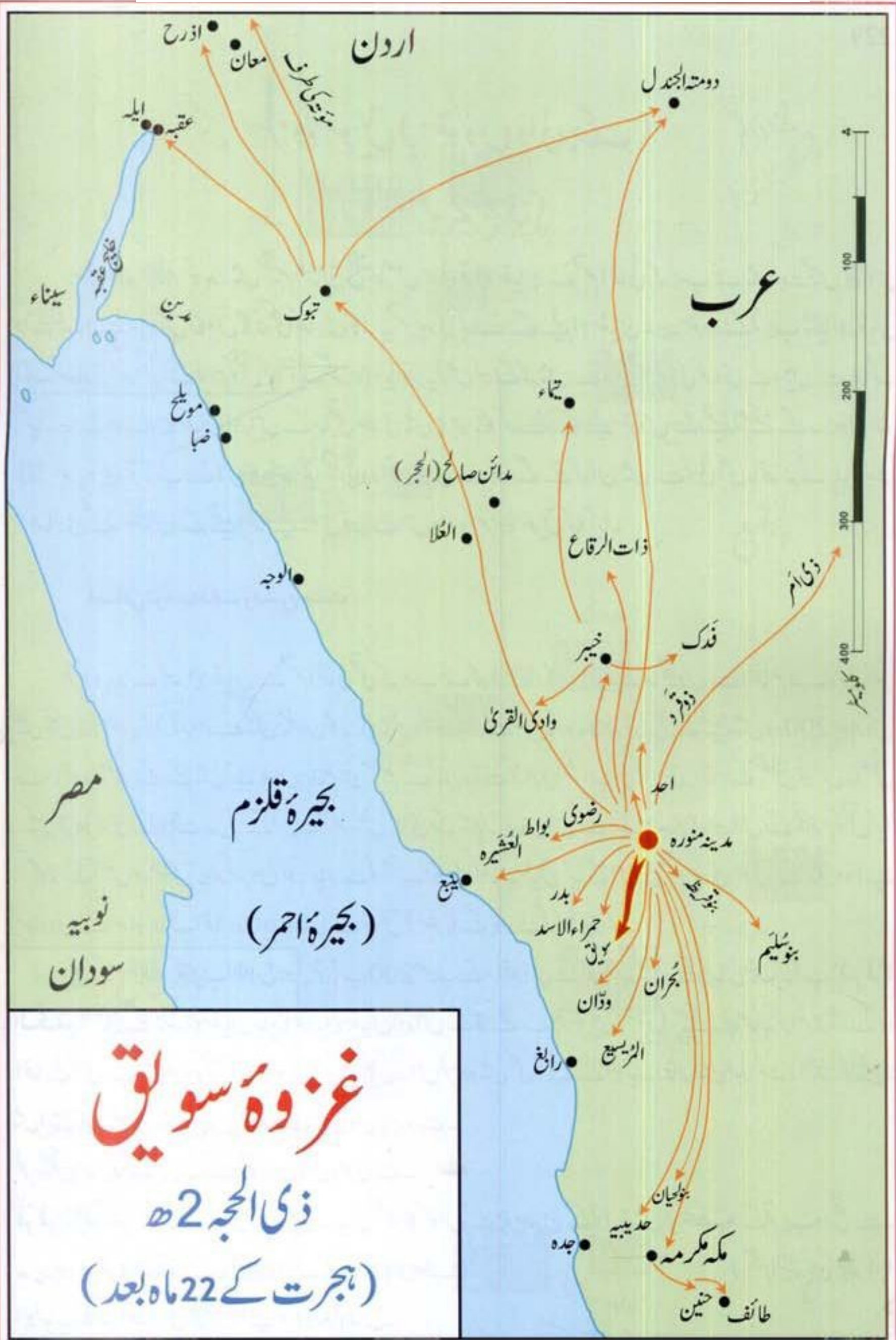
غزوہ بدر کے بعد ابوسفیان نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک محمد (ﷺ) اور اس کے ساتھیوں سے انتقام نہ لے لوں، سر میں تیل نہ ڈالوں گا (آرام سے نہیں بیٹھوں گا)۔ چنانچہ واقعہ بدر سے تقریباً دو ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینے میں وہ 200 سواروں کے ساتھ بنو نضیر کے محلے میں آیا۔ وہاں سلام بن مشکم کے ہاں رات گزاری، شراب پی اور نبی ﷺ کے متعلق خبریں حاصل کیں۔ وہ سحری کے وقت مدینہ کے قریب ”عریض“ نامی جگہ پہنچا۔ یہاں اس نے ایک انصاری اور اس کے ملازم کو قتل کیا، کھجور کے بعض درختوں، چند گھروں اور چارے کو آگ لگا دی اور یہ خیال کیا کہ اس کی قسم پوری ہوگئی ہے، پھر وہ اپنے سواروں کے ہمراہ بھاگ اٹھا اور زادراہ میں سے سولق (ستو) کے بورے گراتا چلا گیا۔

نبی اکرم ﷺ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ 200 صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے، یہاں تک کہ آپ ”قَرْقَرَةُ الْكُدْر“ پہنچ گئے، جبکہ ابوسفیان جاچکا تھا۔ ابوسفیان اور اس کے قافلے نے جو سولق (ستو) پھینکے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ اٹھالے، اسی لیے اس غزوہ کو ”غزوہ سولق“ کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں بھی آپ نے ابولبابہ رفاعہ ابن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور مدینہ منورہ سے پانچ دن باہر رہے۔

عریض: مدینہ کے قریب ایک کھجوروں والی وادی ہے۔

قَرْقَرَةُ الْكُدْر: اسے کدڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ بنی سلیم کا کنواں ہے جو معدن کے نواح میں ارخصیہ کے قریب واقع ہے۔ مدینہ اور قَرْقَرَةُ الْكُدْر کے مابین 8 ڈاک چوکیوں کا فاصلہ ہے۔

ابولبابہ رفاعہ انصاری رضی اللہ عنہ: دیکھیے غزوہ بنو قینقاع۔

غزوہ بنو سلیم (محرم 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ بنو سلیم اور غطفان کے مقابلہ کے لیے کدر کے علاقہ تک پہنچے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

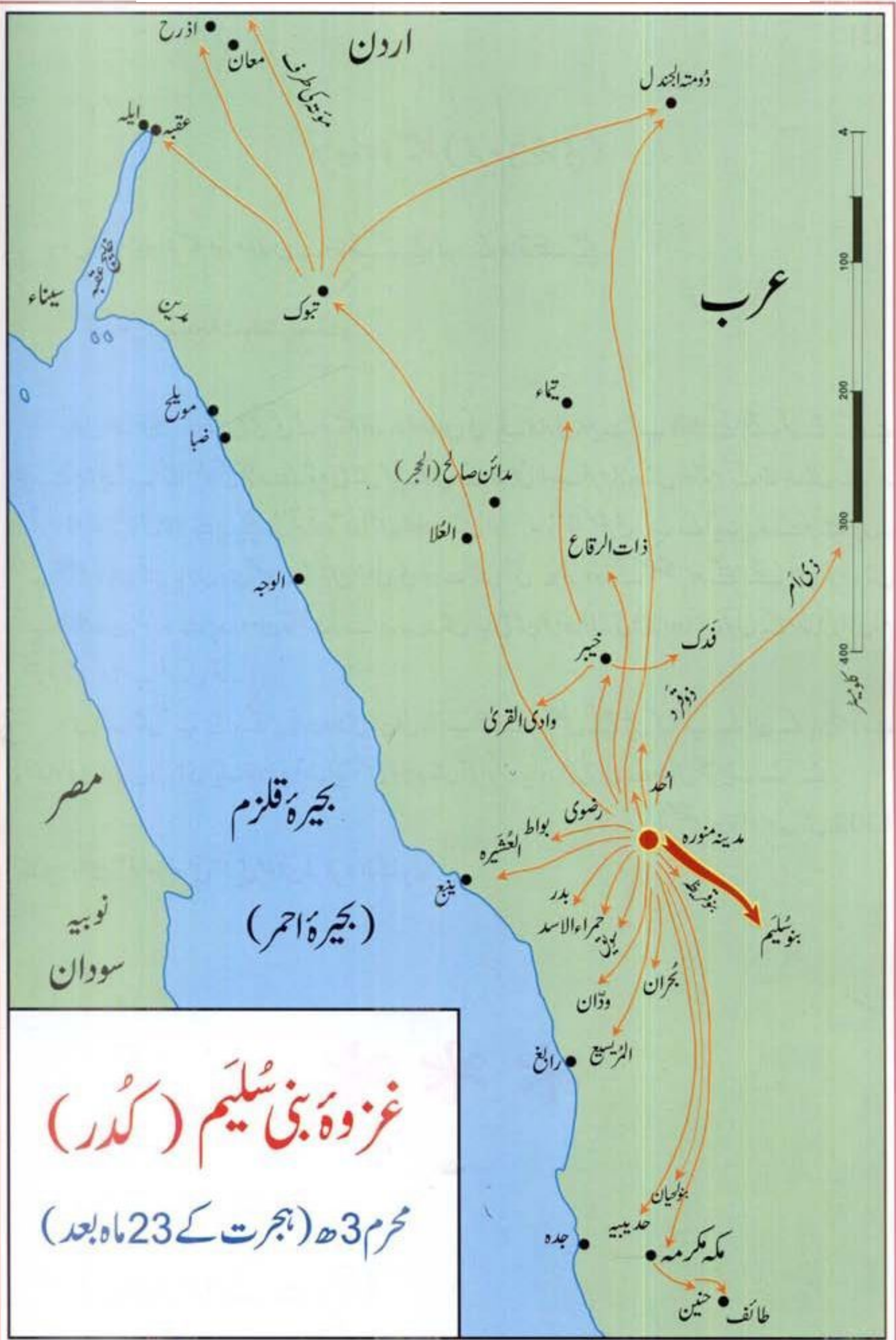
رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی تھی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کی ایک بھاری جمعیت آپ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے چنانچہ آپ ﷺ شوال 2ھ کے شروع میں ایک قول کے مطابق نصف محرم 3ھ میں بنو سلیم کے مقابلہ میں نکلے اور ”قرقرۃ الکدر“ نامی تالاب پر پہنچے۔ ”قرقرہ“ دراصل ہموار زمین اور ”کدر“ خاکستری رنگ کے ایک پرندے کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ وہاں تین یا دس دن ٹھہرے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی کیونکہ وہ لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ اس غزوہ میں آپ ﷺ مدینہ منورہ سے پندرہ دن غائب رہے اور مدینہ میں سباع بن عرفطہ غفاری رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا تھا۔

اس جنگ میں آپ ﷺ کے پرچم بردار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پانچ سو سے زائد اونٹوں اور ”یسار“ نامی ایک غلام پر قبضہ کیا جس کو بعد میں آزاد کر دیا اور بغیر لڑائی کے واپس تشریف لے آئے۔

(مختصر سیرۃ الرسول ص: 309)

کدر: دیکھیے ”غزوہ سؤیق“ ذیلی عنوان قرقرۃ الکدر۔

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

کعب بن اشرف کا قتل: ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے گئے جو مدینہ منورہ سے باہر اپنے قلعے میں رہتا تھا اور اسے قتل کر دیا۔ کعب بن اشرف کے قتل کی تفصیل: جب بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے وہیں سے خوش خبری دے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی نشیبی بستیوں کی طرف اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی بلند بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ خبر کعب بن اشرف تک پہنچی تو وہ کہنے لگا: ”یہ سچ ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد (ﷺ) نے ان بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا ہو گا جن کا یہ دو شخص زید اور عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ عنہما) نام لیتے ہیں؟ وہ تو تمام عربوں کے سردار اور بادشاہ لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر محمد (ﷺ) نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔“

جب اسے اس خبر کا یقین ہو گیا تو وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا، مرثیے کہے اور بدر کے مشرک مقتولوں پر خوب رویا دھویا۔ یہ دراصل اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان منعقد ہوا تھا۔ پھر وہ مدینہ واپس آیا تو اپنے بغض کا اظہار اس طرح کیا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ جب حد ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کعب بن اشرف کو کون جہنم رسید کرے گا؟“ بنو عبد الاشہل قبیلے کے ایک شخص محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”اے اللہ کے رسول! یہ میرے ذمے رہا۔“ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ابونا نکلہ سلکان بن سلامہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کو بھی لے گئے۔ بقیع غرقہ تک رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ گئے، پھر انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ سیدھے اس کے قلعہ میں گئے۔ ابونا نکلہ نے اسے آواز دے کے بلایا۔ وہ نیچے آیا تو انہوں نے حیلے سے اس کا کام تمام کر دیا اور حہ عریض سے ہوتے ہوئے بنو قریظہ کے راستے سے لوٹ آئے جبکہ حارث بن اوس سر میں یا ٹانگ میں زخم لگنے کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ جب وہ اپنے مددگار کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مدینے کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت رات ختم ہو رہی تھی اور رسول اللہ ﷺ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ ﷺ کو خوش خبری سنا کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس قتل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی ڈر گئے اور اپنی خباثتوں سے باز آ گئے اور وقتی طور پر ان کی بد عہدی، قریش سے تعاون اور مسلمان عورتوں کی توہین کا خطرہ ٹل گیا۔^①

اضافی توضیحات و تشریحات

کعب بن اشرف کا قتل: کعب بن اشرف یہودی کا تعلق بنو نضیر سے تھا، وہ بڑا مالدار اور شاعر تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت

↑ کعب بن اشرف (یہودی) کے قلعے کی شمالی دیوار

↓ کعب بن شرف (یہودی) کے قلعے کا اندرونی منظر

عداوت تھی وہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجو کرتا چنانچہ نبی کریم ﷺ سے کعب کے قتل کا اذن پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی کعب کے پاس آئے اور از روئے مصلحت کہا: ”اس شخص نے (اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا) ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔“ یہ سن کر کعب کی باچھیں کھل گئیں، بولا ”واللہ! ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔“ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابونا نملہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقاء ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ پیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔

اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا: ”اس وقت کہاں جارہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔“ لیکن اس نے اس کی پروا نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھے تو بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔

اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابونا نملہ رضی اللہ عنہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابونا نملہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر سہ بارہ اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا: ”لے لو اللہ کے دشمن کو۔“ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں، لیکن کام نہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے برچھی اس کے زیر ناف لگائی اور اسے دبایا تو وہ آ رہا ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا اور مسلمان صحیح سلامت واپس آ گئے۔ (بخاری حدیث نمبر 4037 فتح الباری: 7/424)

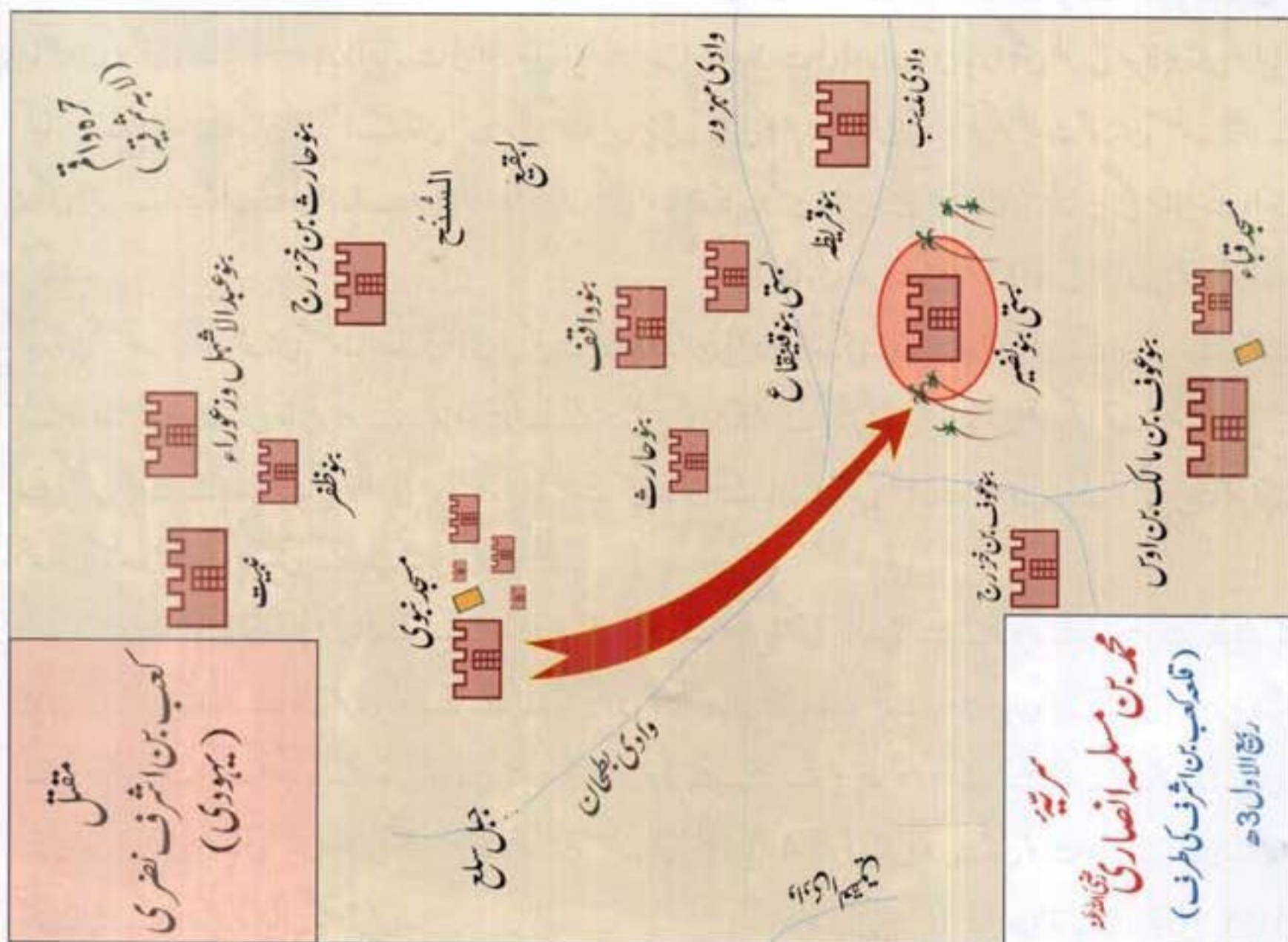
محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ: محمد بن مسلمہ انصاری اوسی کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو عبد اللہ تھی۔ وہ بنو عبد الاشہل کے حلیف تھے۔ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی ﷺ نے انہیں مدینہ کا عامل مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جہینہ کے صدقات کی وصولی پر مامور کیا۔ جب کسی عامل کے بارے میں شکایت موصول ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہی کو تحقیق کے لیے بھیجا کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ ہر قسم کے فتنے اور باہمی تنازع سے علیحدہ رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم ربذہ میں گئے تو وہاں ایک الگ تھلگ خیمے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ہم نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جب تک فتنہ و فساد کی یہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی، میں یہیں مقیم رہوں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ 46 یا 47 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے۔ پس ماندگان میں دس لڑکے اور چھ لڑکیاں چھوڑیں۔ (اسد الغابہ: 5/107، 108)

یہود: نور قریظہ کے قلعوں کی باقیات ↑

↓ مرحب یہودی کا قلعہ

غزوہ ذی امر (غزوہ غطفان) نُخَیل کے علاقے میں (ربیع الاول 3 ہجری)

نجد کے علاقہ میں بنو محارب کے ایک سردار دشوڑ بن حارث نے ذی امر مقام پر بنو ثعلبہ اور محارب کی کافی جمعیت اکٹھی کر لی۔ ان کا مقصد مدینہ منورہ کے ارد گرد لوٹ مار کرنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ 450 ساتھیوں کے ہمراہ نکلے لیکن دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور مقابلہ نہ ہوا۔

اضافی توضیحات و تشریحات

یہ غزوہ نجد کی جانب ہجرت کے 25 ماہ بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیش آیا۔ رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب کی ملی جلی ایک جماعت مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کو دشوڑ بن حارث محارب نے جمع کیا ہے۔ اس کا نام خطیب نے غورث اور دوسروں نے عورک لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ چار سو پچاس سوار لے کر ان کے تعاقب میں نکلے اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ دشمن کو جب آپ ﷺ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ان کا ایک آدمی آیا جس کا نام جبار تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثعلبہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آیا اور آپ نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ (مختصر سیرۃ الرسول، ص 310)

نجد: بالعموم نجد سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جو حدود یمامہ سے لے کر مدینہ منورہ تک اور پھر صحرا کے پرے بصرہ سے لے کر بحرین (خلیج فارس) تک پھیلا ہوا ہے اگرچہ اصمعی نجد برق (یمامہ)، نجد عفر، نجد کلب (عرفات کے قریب)، نجد مربع (یمین) اور نجد الیمین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پانچویں صدی کے آخر میں الحارث نے کندہ کی سلطنت قائم کی جو زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی لیکن اس کے حدود شام کے پہاڑی علاقے (مشارف) اور مدینہ سے لے کر یمامہ تک یا طحیہ کی چوٹی (وادی الرمہ) سے لے کر ذات عرق تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعد کے زمانے میں پورا نجد ہی یمامہ کی انتظامی "قسمت" کا جزو بن گیا تھا۔

یمامہ کے ایک سردار ہوذہ بن علی کو کسراے فارس نے ایک جزاؤ ٹوپی دی تھی جس کے باعث وہ ذوالتاج کہلاتا تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی ﷺ نے ایک حج کے موقع پر کوئی پندرہ قبائل کے لوگوں سے یکے بعد دیگرے خواہش ظاہر کی کہ آپ کو اپنے ہاں لے چلیں تو نجد کے بنو حنیفہ ہی سب سے زیادہ درشت اور بد اخلاق ثابت ہوئے تھے۔ ان میں ثمامہ بن اُثال بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ صفر 3ھ میں بر معونہ کا دلگداز واقعہ بھی نجد ہی میں پیش آیا۔ نجد ہی میں مسیلمہ کذاب کی

جھوٹی نبوت نے جنم لیا۔ آخر کار عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد کے استیصال کے بعد اسلام یہاں راسخ ہو گیا۔ پندرہویں صدی میں نجد کے مشہور جہازران اسد البحر شہاب الدین احمد بن ماجد نے جہاز رانی میں شہرت حاصل کی۔ (ابن ماجد ہی کی رہنمائی میں پر تگالی جہازران واسکوڈے گاما 1498ء میں موزمبیق سے ہندوستان کی مغربی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا تھا۔) اٹھارہویں صدی میں محمد بن عبدالوہاب نے نجد میں اصلاح دین کا بے مثال کام کیا جس کے مثبت اثرات آج بھی عرب معاشرے پر غالب ہیں۔ 1903ء میں امیر نجد عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود نے ریاض فتح کیا اور 1921ء میں وہ سلطان نجد منتخب ہوئے۔ (حجاز پر قبضے کے بعد 1926ء میں موجودہ سعودی مملکت وجود میں آئی) نجد میں دو ندیاں اہم ہیں۔ وادی الرّمہ جو تقریباً 650 میل لمبی ہے اس کا منبع حہ خیبر میں ہے اور یہ شمالی عرب کی سطح مرتفع کو عرضاً قطع کرتی ہوئی بصرہ کے قریب فرات کے میدان میں غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری ندی وادی الدواسر ہے۔ یہ دونوں ندیاں (وادیاں) وسطی عرب میں آمدورفت کی دو بڑی شاہراہیں رہی ہیں۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 22)

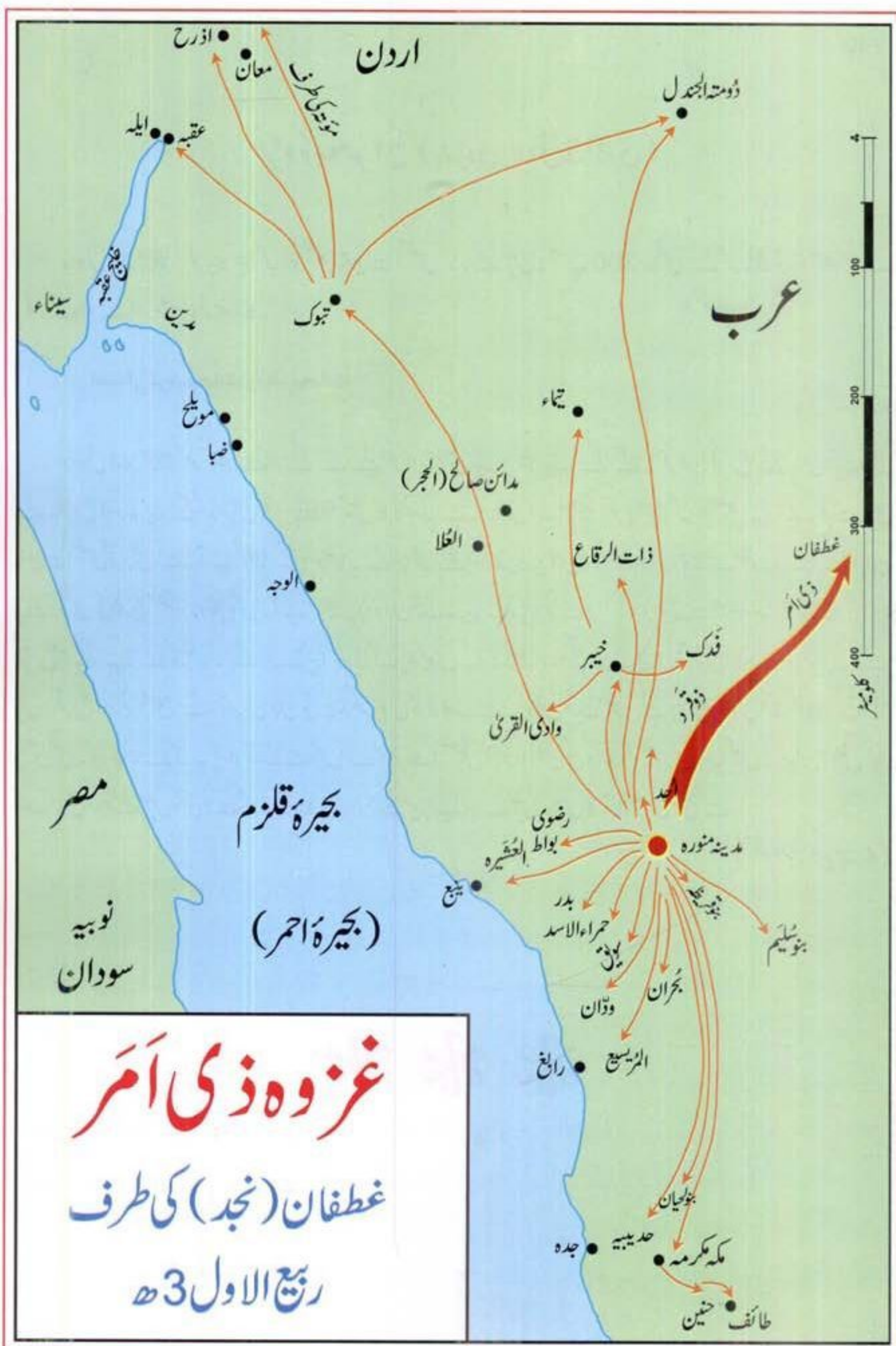
ان دنوں نجد کا علاقہ حائل، القصیم اور الریاض کے مناطق اداریہ (صوبوں) میں بٹا ہوا ہے جن کے دارالحکومت علی الترتیب حائل، بریدہ اور الریاض ہیں۔ نجد کے کچھ علاقے منطقہ شرقیہ المدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں شامل ہیں۔

(اطلس المملكة العربیہ السعودیہ و العالم)

غطفان: یہ دو عرب قبیلوں کا نام ہے۔ پہلا غطفان بن سعد بن مالک بن حرام بن جذام جنوبی عرب کا ایک قبیلہ ہے اور دوسرا غطفان بن سعد بن قیس عیلان ہے۔ ان دونوں میں صرف مؤخر الذکر ہی اہم ہے۔ قیسی غطفان قبیلے کی چراگاہیں خیبر اور حجاز کی سرحدوں سے لے کر بنو طے کے پہاڑوں آجا اور سلمیٰ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قبیلہ غطفان کی دو بڑی شاخیں تھیں: أشجع جو یثرب کے قرب وجوار میں آباد تھی اور بغیض جو عیس اور ذبیان میں منقسم ہو گئی تھی اور جس کا علاقہ شرہ اور ربذہ کے گرد و نواح میں تھا۔ ان کے پڑوس میں خصافہ بن قیس عیلان کے قبائل آباد تھے جن میں سے ممتاز ترین بنو سلیم ان کی جنوبی سرحد پر تھے اور انہی کا ہم نسب قبیلہ ہوازن اور بھی آگے جنوب میں آباد تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 13/2 ص 539)

غزوہ بھران (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ بنو سلیم جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ 300 ساتھی لے کر نکلے تو بنو سلیم بھاگ کھڑے ہوئے اور مقابلہ نہ ہو سکا۔

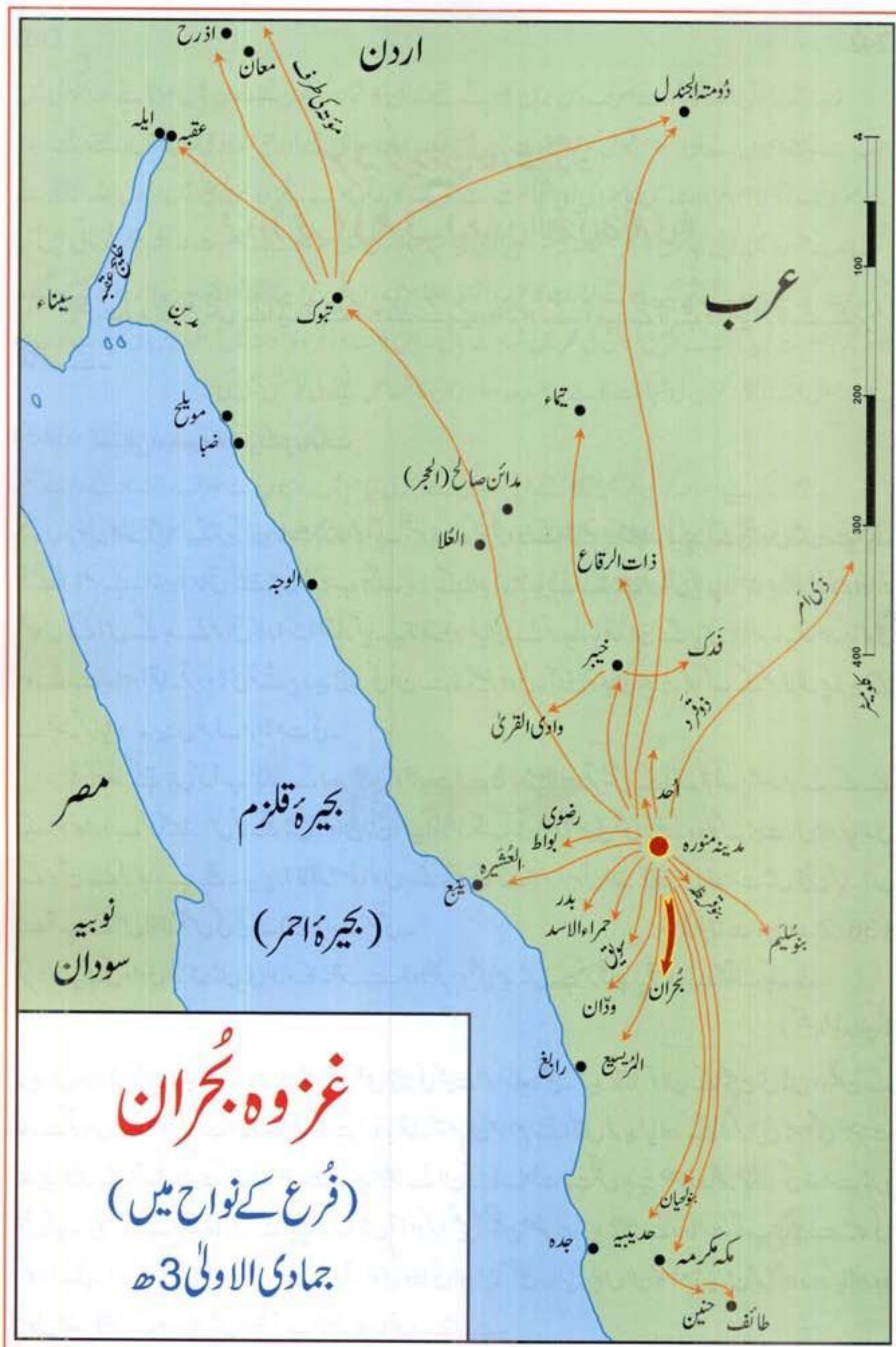
اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ بنو سلیم سے لڑنے کے لیے بھران نامی جگہ پر تشریف لے گئے۔ بھران فرع کے پاس ایک جگہ ہے۔ فرع اور مدینہ کے درمیان تقریباً 96 میل کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتا چلا کہ بنو سلیم نے ایک بہت بڑی جمعیت اکٹھی کر رکھی ہے۔ آپ ﷺ تین سو صحابہ کے ساتھ نکلے اور مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب مقرر کیا۔ جب بھران پہنچے تو دشمن کی فوج منتشر ہو چکی تھی۔ آپ ﷺ چودہ دن تک مدینہ سے باہر رہے۔ (طبقات ابن سعد: 2/35، 36)

فرع: یہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کے راستے پر آٹھ ڈاک چوکیوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں قریش الانصار اور مزیٰنینہ رہتے ہیں۔ فرع اور مزیٰسیع کے درمیان دن کی چند گھڑیوں کا فاصلہ ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قصبہ ہے جس نے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو کھجوریں مہیا کیں۔ یہاں ربض اور نجف نامی دو چشمے ہیں جن سے کھجور کے دو ہزار درخت سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا تلفظ فرع بھی ہے۔

(معجم البلدان جلد 4)

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قرۃ (نجد) کی طرف (جمادی الاخریٰ 3 ہجری)

حضرت زید رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے قافلے کو جالیا مگر قافلے کے سردار بھاگ گئے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر قرۃ کے مقام پر بھیجا۔ یہ نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے کا نام ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں: ”جب جنگ بدر کے بعد شام جانے کے لیے قریش کو یہ راستہ پر خطر معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے بدلے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ قافلہ ابوسفیان لے کر جا رہا تھا ان کے پاس بڑا سرمایہ تھا اور چاندی سونے سے لدا ہوا تھا۔ قرۃ نامی چشمے پر زید رضی اللہ عنہ کی ان سے ٹڈ بھڑ ہوئی۔ آدمی تو جان بچا کر بھاگ گئے مگر قافلہ پر زید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا اور مدینہ کی طرف مراجعت کی۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زید رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے 18 مہینے بعد قریش کے ایک قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک سو سوار دے کر بھیجا۔ اس قافلے میں صفوان بن اُمیہ اور حویطب بن عبد العزیٰ بھی تھے۔ وہ لوگ بہت مال اور چاندی کے برتن لے کر جا رہے تھے۔ یہ پورا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا جسے لا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے آپ نے خمس نکالا جس کی قیمت 20 ہزار درہم تھی۔ (طبقات ابن سعد: 2/36)

قرۃ: یہ نجد کی وادی الرّمہ میں بنی نعامہ کا چشمہ ہے۔ ذوالقرۃ بھی نجد میں ہے مگر شاید یہ قرۃ سے مختلف جگہ ہے۔ (معجم البلدان)

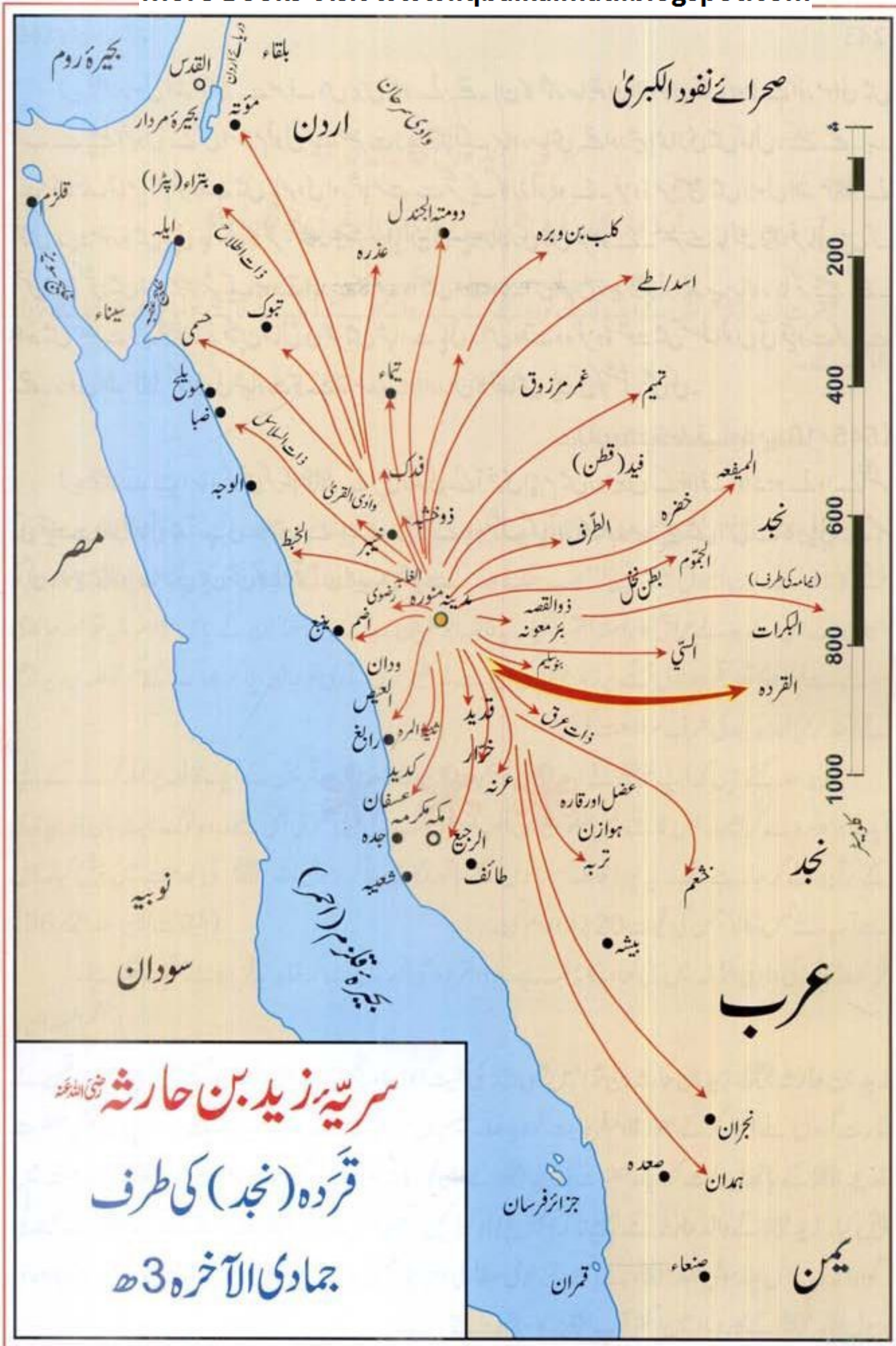
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ: زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زید رضی اللہ عنہ کو ان کے بچپن ہی میں بنو قین کے غارت گروں نے اغوا کر کے بطور غلام فروخت کر دیا تھا۔ حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا اور مکے لا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو زمانہ بعثت سے قبل ہدیہ حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ مکے پہنچے تاکہ انہیں آزاد کرائیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب ﷺ سے علیحدگی گوارا نہ کی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے انہیں آزادی عطا کی اور اپنا متبنی بنالیا۔ یوں ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے کاروبار میں اکثر آپ ﷺ کا ساتھ دیتے رہے۔

زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دس برس چھوٹے تھے۔ ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے اور موالی میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک بہادر سپاہی تھے اور تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ بدر سے موتہ تک تمام اہم غزوات میں پامردی اور شجاعت سے شریک کارزار ہوئے۔ غزوہ مریسج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنی جانشینی کا فخر بخشا۔ بیشتر سرایا ان کی سپہ سالاری میں سر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس فوج کشی میں زید رضی اللہ عنہ شریک ہوتے امارت کا عہدہ انہیں عطا ہوتا۔ اس طرح زید رضی اللہ عنہ نو دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ 8ھ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پچپن سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اس وقت وہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بے حد صدمہ ہوا اور ان کا قصاص لینے کی کوشش بھی کی۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ: 10/545)

زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف روانہ ہونے والے لشکر کی قیادت عطا فرمائی جو آپ کی علالت کے باعث مدینہ کے باہر رک گیا اور پھر عہد صدیقی میں اس نے کامیابی سے مہم سر کی۔ زید رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔

غزوہ احد (شوال 3 ہجری)

قریش، اردگرد کے قبائل بنی کنانہ کے اطاعت گزار اور تہامہ کے رہنے والے لوگ سب مل ملا کر ابوسفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف چلے اور مدینہ منورہ کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب فروکش ہوئے۔ ان کا مقصد بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مقابلے کے لیے صف بندی کی۔ قریش کے سوار دستے کو روکنے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر انداز مقرر کر دیے۔ جب مسلمانوں کی فتح و نصرت متحقق ہو گئی تو تیر انداز غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا کہ نتائج کچھ بھی ہوں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سوار دستے کے امیر تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس خالی جگہ سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ صورت حال الٹ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ البتہ میدان جنگ میں فوجی فتح حاصل کرنے کے باوجود قریش مسلمانوں کا قلع قمع کر سکے نہ شام کی طرف اپنا تجارتی راستہ محفوظ بنا سکے۔

اضافی توضیحات و تشریحات

جبل احد: یہ مدینہ منورہ کی شمالی جانب واقع ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے ساڑھے پانچ کلومیٹر دور ہے۔ آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ چکی ہے بلکہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ حرم میں داخل ہے کیونکہ حرم کی حد اس کے شمال میں ”ثور پہاڑ“ تک ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل ہے۔

کوہ احد کی جنوبی جانب غزوہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں اور صحیح قول کے مطابق شہدائے احد کی تعداد 70 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”احد! پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔“ (صحیح بخاری، حدیث: 3675۔ تاریخ مدینہ منورہ، دارالسلام)

غزوہ احد: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو اطلاع بھیجی کہ مشرکین مکہ بڑے جوش و خروش سے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے 5 شوال 3ھ کو دو خبر رساں جن کے نام مونس اور انس تھے، خبر لانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ (عریض) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔

آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعے میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن ان نوخیز صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں شریک مشورہ نہیں کیا گیا تھا اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے ان کی رائے پر شہر سے باہر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ منافق عبد اللہ بن ابی تین سو کی جمعیت کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ ”محمد (ﷺ) نے میری رائے نہیں مانی۔“ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اب صرف سات سو صحابہ رہ گئے۔ ان میں سے ایک سوزرہ پوش تھے۔

نبی کریم ﷺ نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے لہذا وہاں ایک درے میں 50 تیر انداز تعینات کیے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں تاکید کی کہ خواہ لڑائی میں فتح ہو جائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔

مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے عقب خالی دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور 70 افراد شہید ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ بھی زخمی ہوئے۔

(تلخیص از الکامل: 2/44 تا 52۔ البدایہ والنہایہ 4/10 تا 49۔ سیرت النبی ﷺ شبلی نعمانی: 1/217۔

تاریخ طبری: 3/61 تا 75)

جنگ احد میں ابو دجانہ طلحہ بن عبد اللہ حضرت حمزہ علی بن ابی طالب نصر بن انس سعد بن ابی وقاص اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور نصر بن انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سباع بن عرفطہ نامی مشرک کا سر قلم کر رہے تھے کہ جبیر بن مطعم کے حبشی غلام (ایک روایت کے مطابق ہند زوجہ ابوسفیان کے غلام) وحشی نے نیزہ مار کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ مارا گیا۔ مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور ایک قول کے مطابق 37 تھی۔ مشرک سردار ابی بن خلف نے نبی کریم ﷺ کی طرف بدنیتی سے پیش قدمی کی تو آپ ﷺ نے اسے ایک چھوٹے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ بیل کی طرح ڈکراتا ہوا پلٹا اور پھر مکہ کے راستے میں سرف کے مقام پر مر گیا۔

ابو دجانہ رضی اللہ عنہ: ان کا نام سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ تھا اور یہ رئیس خزرج سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ابن عم تھے۔ وہ ہجرت نبوی سے

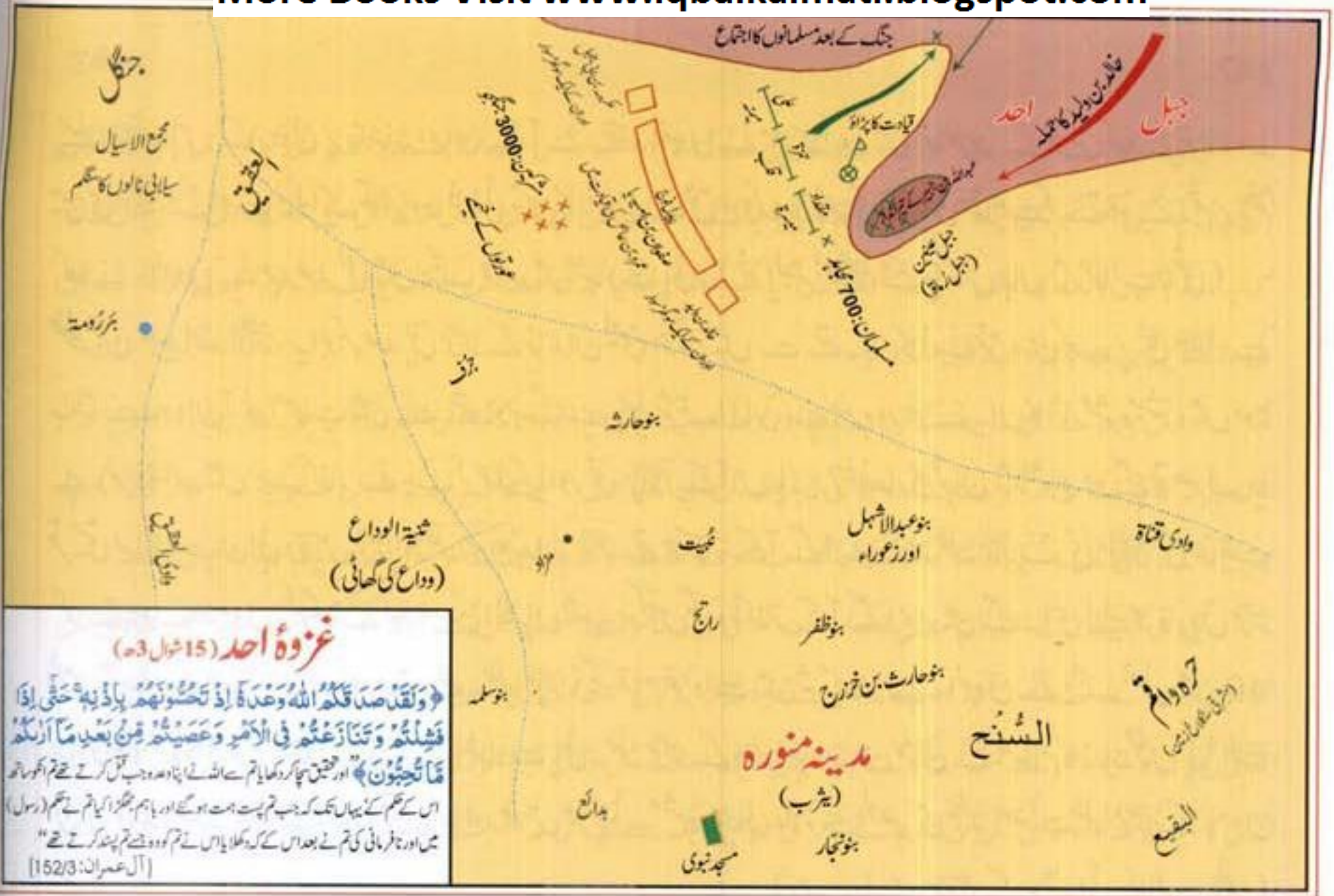
پہلے اللہ اور اس کے رسول پر غائبانہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے معرکہ بدر میں شجاعت کے جوہر دکھائے غزوہ احد میں نبی ﷺ نے ابو دجانہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جس کا انہوں نے حق ادا کر دیا پھر نبی ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے زخم پر زخم کھائے۔ انہوں نے عہد صدیقی میں جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ (خیر البشر، ﷺ کے چالیس جاں نثار طالب ہاشمی)

طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ: یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان یعنی بنو تیم میں سے تھے۔ ان کا نسب مرہ بن کعب پر نبی ﷺ سے جا ملتا ہے۔ وہ ان آٹھ اصحاب میں سے تھے جو سب سے پہلے شرف ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور نبی ﷺ کے آس پاس 7 انصاری جاں نثار شہید ہو گئے تو صرف دو قریشی مہاجر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے جو کفار کے آگے ڈٹ گئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے بیسیوں زخم کھائے اور ان کی انگلیاں شہید ہو گئیں مگر وہ کفار کے آگے دیوار بن گئے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں ”صاحب احد“ کہہ کر پکارتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ انہوں نے جنگ جمل میں 10 جمادی الآخرہ 36ھ کو 64 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے والد عبید اللہ بن عثمان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا البتہ ان کی والدہ صعبہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور طویل عمر پائی۔ مشہور صحابی علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ (رحمت دارین ﷺ کے سوشیدائی۔ طالب ہاشمی)

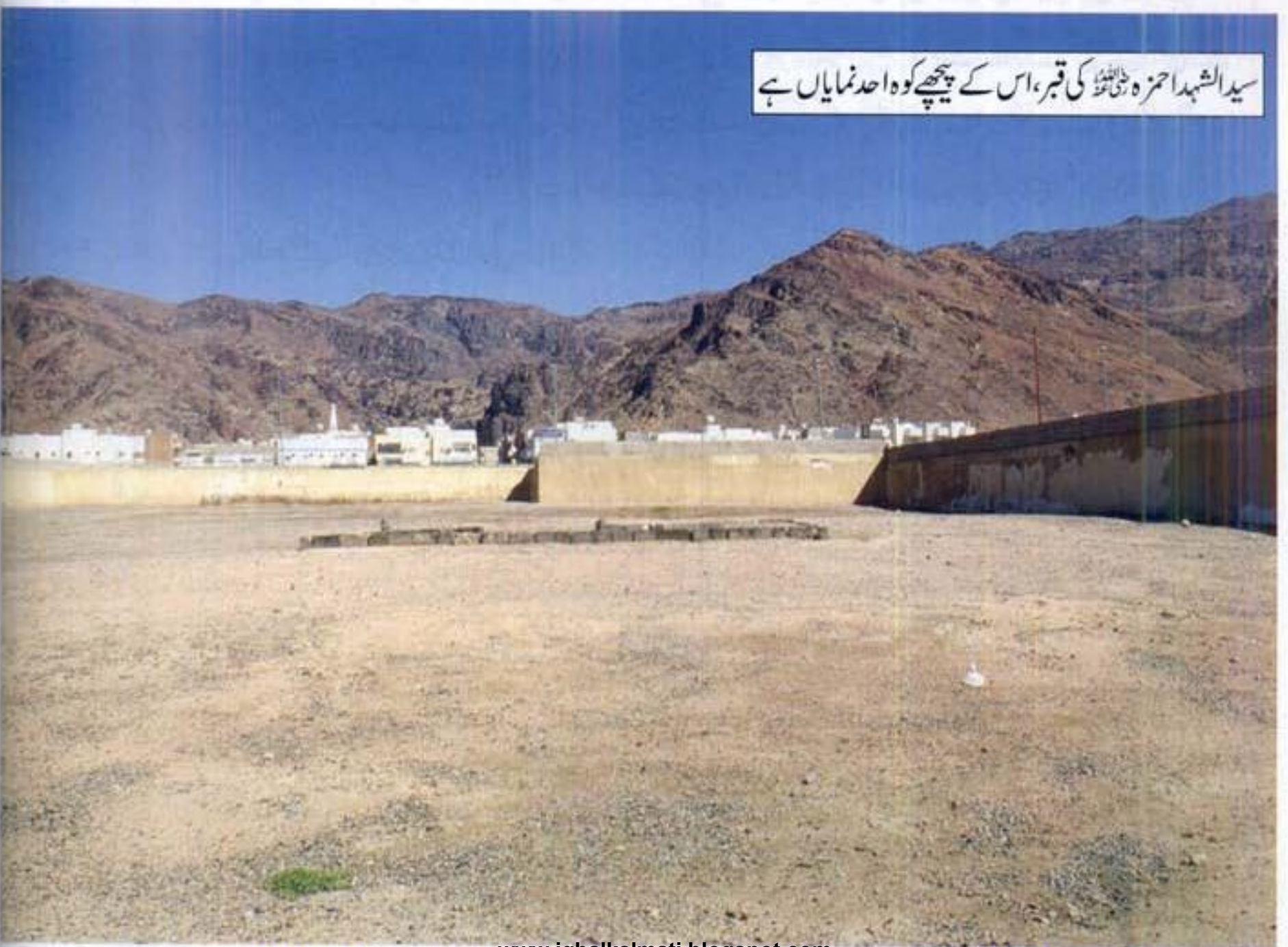
انس بن نصر رضی اللہ عنہ: یہ بنو نجار کے رئیس اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ رشتے میں نبی ﷺ کی دادی سلمیٰ کے بھتیجے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے نبی ﷺ کی شہادت کی افواہ سنی تو انس بن نصر رضی اللہ عنہ شمشیر بدست کفار کے مجمع میں گھس گئے اور زخم پر زخم کھاتے آخری وقت تک لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تیر نیزے اور تلوار کے اسی زخم تھے۔ (”شمع رسالت کے تمیں پروانے“ حاشیہ ”مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ“ از طالب ہاشمی)

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ: دیکھیے ”بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ“

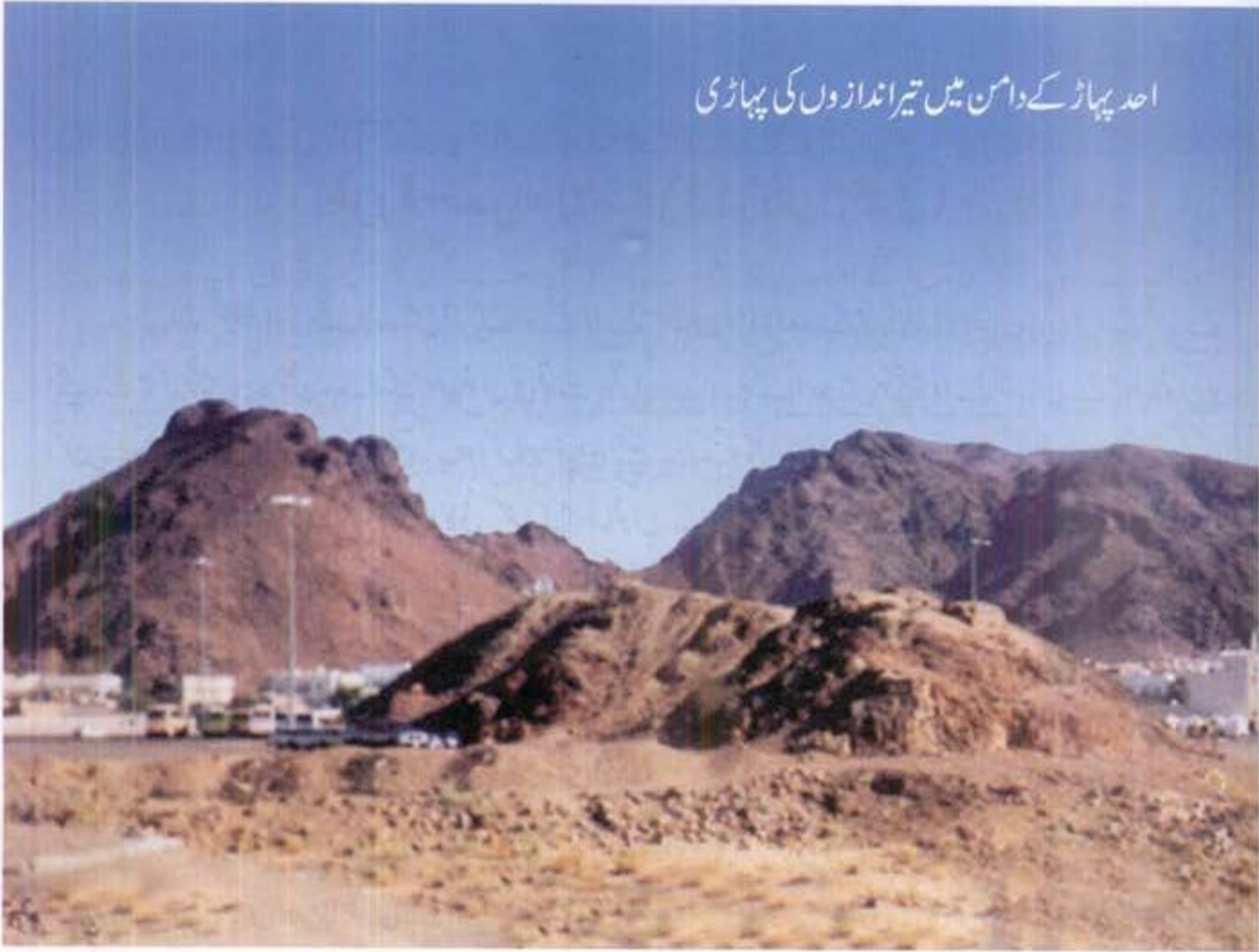

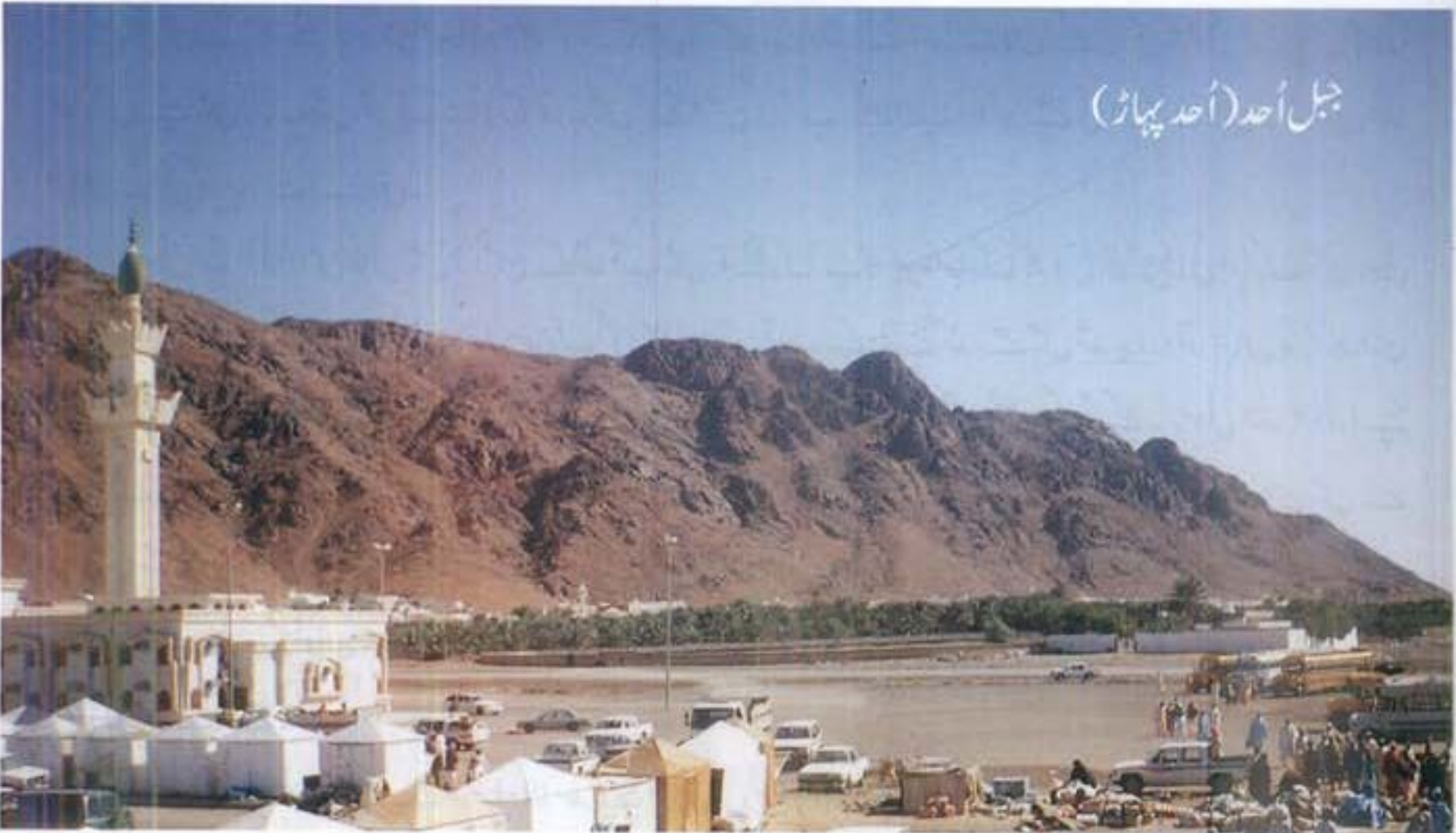
سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر، اس کے پیچھے کوہ احد نمایاں ہے

احد پہاڑ کے دامن میں تیر اندازوں کی پہاڑی

جبل احد (احد پہاڑ)

END PART 1

Download Part 2 from www.iqbalkalmati.blogspot.com